

مخلص نوجوانوں سے گزارش

نیم مذہبی اور سیاسی تحریکات نے دینی ذوق کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ اچھے اچھے اہل علم بھی توحید و سنت پر گفتگو کو فرقہ پرستی تعبیر کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو نڈر ہو کر کتاب و سنت کی اشاعت کریں! اصول اور فروع پر خود عمل کریں اور عامۃ المسلمین کو ان مسائل کی طرف متوجہ کریں، اور اس کے لئے بہتر اسلوب اختیار کر سکیں، مناظرانہ طعن و تشنیع سے بچ کر جدال احسن اور تبلیغ کے لئے اچھی زبان اختیار کریں، امام بخاری رحمہ اللہ خصوصاً اور ائمہ حدیث عموماً اس باب میں بہترین اسوہ ہیں۔

(مقالات حدیث: صفحہ ۹۴، شیخ الحدیث)

مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ رحمہ اللہ (۱۹۶۸م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يد الله على الجماعة

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

الحجۃ

ماہنامہ

خصوصی شمارہ

اگست - ستمبر ۲۰۱۸ء / ذوالحجہ - محرم ۱۴۴۰ھ

مدیر مسئول سعید احمد بستوی

سرپرست عبدالسلام سلفی

نائب مدیر عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی

مدیر محمد مقیم فیضی

مجلس ادارت

عنايت اللہ مدنی • عبدالواحد انوریوسفی • عبید اللہ سلفی
عبدالمعید مدنی (مسند) • عبد الجبار سلفی • ڈاکٹر عبدالمبین خان

بدل اشتراک فی شمارہ: 15 روپے • سالانہ: 150 روپے

پتہ

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ۱۳-۱۵، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل ہیٹ بس ڈپو۔ ایل. بی. ایس مارگ، کرلاویٹ ممبئی-۷۰

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai subaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org • aljamaahmonthly@gmail.com

نگارشات

3	محمد ایوب اثری	عظمت عشرہ ذی الحجہ	حلقہ قرآن
5	سرفراز فیضی	حضرت ابراہیم: موحد اقلیت کے لیے اسوہ	اداریہ
8	ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی	قرآن و سنت کے نصوص میں نور و ظلمات	ایمانیات
13	محمد مقیم فیضی	حج مسنون کا طریقہ	احکام و مسائل
22	سرفراز فیضی	دینی مدارس میں عصری تعلیم کے مثبت نتائج	تعلیم و تعلم
27	ترجمہ: ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی	مسجد نبوی کے علاوہ سلف سے منسوب دیگر مساجد...	احکام و مسائل
33	ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی	موسم حج اور ضعیف و موضوع روایات	عقیدہ و منہج
38	سرفراز فیضی	محرم الحرام: فضائل و مسائل	فضائل و مسائل
46	دفتر صوبائی جمعیت	جماعتی خبریں	آئینہ جمعیت و جماعت

عظمت عشرہ ذی الحجہ

محمد ایوب اثری

عشرہ ذی الحجہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ“ (بخاری)

دنیا کے تمام ایام میں ان دس ایام (یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن) میں عمل صالح اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوئے (یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور خود بھی شہید ہو جائے)

بعض علماء نے عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ بھی لکھا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج و عمرہ اور قربانی اسی عشرہ میں اکٹھا ہیں۔ (مرعاۃ المفاتیح رشید عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہ اللہ)

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ کی اتنی بڑی فضیلت و اہمیت ہے تو ان فضائل و برکات کو کیسے حاصل کیا جائے یا ان کے حصول کے کیا اسباب و ذرائع ہیں چند اسباب کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے اللہ ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔

(وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ) (الفجر: ۱-۴)

ترجمہ : قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی اور قسم ہے جُفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔

تشریح : حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے ماہ ذی الحجہ کے شروع کی دس راتیں مراد ہیں (تفسیر ابن کثیر)

اور جمہور مفسرین کے نزدیک بھی دس راتوں سے ذی الحجہ کی دس راتیں مراد ہیں۔

قارئین کرام : قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس عشرہ کی فضیلت و اعمال کے تعلق سے غور کرتے ہیں تو بے شمار آیات و احادیث صحیحہ ہمیں ملتی ہیں جو اس کی فضیلت و اہمیت کو واضح کرتی ہیں مثال کے طور پر سورہ فجر کی آیت (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت و فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور وہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر يعني

من هذه الايام العشر فاكثر وافيهن من التهليل والتكبير والتحميد“ (مسند احمد) آپ ﷺ نے فرمایا کہ سال کے تمام ایام میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ عظیم اور محبوب ہو اس لئے ان دنوں میں کثرت سے ”لا إله إلا الله، الله أكبر، اور الحمد لله کہنا چاہیے یہ روایت کافی مشہور ہونے کے باوجود ضعیف ہے اس کی سند میں ابو زید الباشمی نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے۔ پھر بھی صحابہ کے عمل سے اور علماء نے مستحب سمجھا ہے کہ ان دنوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ”کان ابن عمر و ابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في ايام العشر يكران ويكبران الناس بتكبيرهما“ (بخاری) حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار کی طرف نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیریں کہتے۔ یہ ہیں ذی الحجہ کے مبارک دس ایام اور ان میں کئے جانے کے کام اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان عظمت والے ایام میں کثرت سے نیک اور اچھے اعمال انجام دیں برائیوں سے اجتناب کریں اور کمال محبت اور تمام انکساری کے ساتھ رب کی اطاعت و بندگی بجالائیں اور میدان عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوری جدوجہد کریں تاکہ دونوں جہان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں۔

(۱) حج و عمرہ کرنا : سب سے اچھا و عمدہ عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا پے درپے حج و عمرہ کرو کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہا، سونا، اور چاندی کے میل پکیل کو دور کر دیتی ہے۔ (صحیح سنن نسائی)

دوسری حدیث میں فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور (حج مقبول) کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۲) ان دنوں میں روزہ رکھنا : روزہ رکھنا بھی اللہ کے نزدیک ایک پیارا اور پسندیدہ عمل ہے لہذا ان دنوں میں پورے یا جتنے روزہ آپ رکھ سکیں رکھیں بہتر ہے خاص کر یوم عرفہ (یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ) جس کی فضیلت کے تعلق سے آپ ﷺ فرماتے ہیں : ”صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده“ (مسلم) نویں ذی الحجہ کے روزے کے سلسلے میں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگا۔

(۳) ذکر و اذکار کرنا : اللہ رب العزت کا ارشاد ہے : (فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ) (البقرة: ۱۵۲) اور (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ) (الحج: ۲۸) اور اللہ کا ذکر کرو ان معلوم شدہ دنوں میں اور نبی اکرم ﷺ ایک حدیث میں ذکر و اذکار تسبیح و تہلیل کے تعلق سے فرماتے ہیں : ”ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن

حضرت ابراہیم: موحد اقلیت کے لیے اسوہ

سرفراز فیضی : داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

غلاظتوں سے پاک وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
توحید اللہ رب العزت والجلال کا سب سے بڑا مطلوب ہے،
توحید اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت اور سب سے محبوب
نیکی ہے، توحید اللہ سے قربت اور محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے،
توحید کے معاملہ میں بندوں کے مراتب مختلف ہیں، توحید ویسے تو دنیا
میں آنے والے ہر نبی کی دعوت کا مرکزی موضوع اور عنوان رہا ہے،
لیکن حضرت ابراہیم کی توحید کو قرآن نے بالکل منفرد اور نمایاں انداز
میں بیان کیا ہے۔ بندے کو توحید کے خلوص کے بقدر اللہ کی قربت
اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے
اس مقام پر پہنچے کہ اللہ ان کو اپنا خلیل منتخب کر لیا۔

قرآن مجید میں رب کائنات نے پانچ مقامات پر حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے محبت
بھرے انداز میں فرمایا: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہ
ابراہیم مشرک نہیں تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی رب
العزت والجلال کو سب سے زیادہ بھائی، جو صفت سب سے
زیادہ پسند آئی وہ یہ کہ شرک میں گلے تک ڈوبے خاندان، قبیلے اور
قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود ابراہیم نے اپنے دین کو شرک کی
غلاظتوں سے بچا لیا، ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں
چاند ستاروں کی پرستش کا بھی رواج تھا، بتوں کی پوجا بھی ہوتی
تھی، بادشاہ کو بھی معبود سمجھا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ہر محاذ پر شرک اور مشرکین کا دلائل و براہین سے مقابلہ کیا۔

حضرت ابراہیم مشرک قوم کے موحد فرد تھے، مشرک

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دعوت توحید کا ایک مکمل
نصاب ہے، ان کی پوری زندگی دعوتی جدوجہد سے عبارت ہے،
انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر انہوں دعوت کی کئی منزلیں عبور
کی، بہت سارے مراحل طے کیے، مشکل گھائیاں سر کر کے چوٹی
پر جا پہنچے، حضرت ابراہیم دعوت کی شان ہیں، داعیان توحید کے
امام ہیں، دنیا کے ہر داعی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
زندگی مشعل راہ ہے، داعی حق کو زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا
سامنا ہو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اپنی
مشکل کا حل اور رہنمائی کی روشنی ضرور مل جائے گی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امت
مسلمہ کے لیے اسوہ بھی اسی لیے قرار دیا ہے، ایک طرف تو ان کی
شخصیت کثیر الجہات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کا ہر
پہلو عظیم اور مثالی ہے، یہی وجہ کہ دیگر انبیاء کی نسبت قرآن مجید
ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے، ایک مشرک
باپ کو موحد بیٹا، مشرک قوم کے سامنے تنہا کھڑا نوجوان، بادشاہ
وقت کے سامنے سینہ سپر حق گو مجاہد، باطل کی دلیلیں پاش پاش
کر دینے والا مناظر، وقت اور حالات کی مصلحتوں کو سمجھنے والا
داعی، ملک ملک کی خاک چھاننے والا مہاجر، محبت کرنے والا
شوہر، اپنے اولاد ہی نہیں مستقبل میں پیدا ہونے والی ذریت تک
کے لیے فکر مند باپ، تنہا ایک امت، ایک امام، ایک صابر،
شاکر، مطیع، قانت، وفادار بے چوں و چرا سر تسلیم خم کر دینے والا
فرمانبردار بندہ اور سب سے بڑھ مشرکین سے بری اور شرک کی

اکثریت کے بیچ ان کی حیثیت مسلم اقلیت کی تھی۔

شرک کے ساتھ لاتعلقی اور برات کا یہ لہجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بالکل نمایاں ہے۔

(قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ) (الشعراء: 75-77) ابراہیم نے کہا: کیا کچھ خبر بھی ہے وہ سب جنہیں تم پوج رہے ہو تمہارے اگلے باپ دادا، یہ سب میرے دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔

(قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ) (الانعام: 78) ابراہیم پکار اٹھا: اے برادران قوم! میں بری و بے زار ہوا

ان سب سے جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيُفِيدُنِي) (الزخرف: 26-27)

جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا: تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان سے صاف بری و بیزار ہوا۔ میرا تعلق ہے تو صرف اس ذات سے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ذات ہے جو میری رہنمائی کرے گی۔

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ) (مسلماؤ!) تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں

بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا: ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو ان سب سے بری و بے زار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے عداوت ہوگئی اور میر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔

اس حیثیت سے حضرت ابراہیم کی سیرت خصوصی طور پر کافر ملکوں میں رہنی والی مسلم اقلیتوں کے لیے نمونہ ہے، شرک اور بت پرستی کے ماحول میں اپنے دین اور شریعت، ایمان و عقیدہ کی حفاظت کیسے کی جائے اور کافر و مشرک اکثریت تک عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے کیا اسلوب و وسائل اختیار کیے جائیں، حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر مسلم اقلیتوں بالخصوص ہندوستان کے اہل توحید کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور دعوت کا منصوبہ مرتب کرنا چاہیے۔

توحید ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور اس گراں مایہ سامان کی حفاظت اس کا اولین فریضہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس حیثیت سے اسوہ ہے کہ انہوں نے شرکیہ ماحول میں آنکھیں کھولی، ایک مشرک قوم کے بیچ رہ کر توحید کی دعوت کا حق بھی ادا کیا عقیدہ توحید پر آج بھی نہیں آنے دی، دعوت کے حوالے سے اپنی قوم سے خیر خواہی اور ہمدردی کا جو حق تھا وہ بھی پورا پورا ادا کیا لیکن توحید کے معاملہ میں کسی طرح کا سمجھوتہ اور مدہانت بھی قبول نہیں کی۔

اخلاص توحید کا حق ہے، اللہ رب العزت کو اس معاملہ میں مدہانت قطعی طور پر قبول نہیں، توحید کے معاملہ میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا، جہاں سمجھوتے والی بات ہو وہاں داعی توحید کا لہجہ دو ٹوک ہونا چاہیے، کفر اور کفار کے معاملہ میں اس کا موقف واضح اور بے لاگ ہونا چاہیے، جہاں باطل سمجھوتے کی بات کریں وہاں خطاب "يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" کے لہجے میں ہوتا ہے اور دودو بار وضاحت کی جاتی ہے۔ (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَتَا عَابِدًا مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) اور اپنا موقف صاف لفظوں میں باطل کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔

ایک داعی کی لازمی صفت ہوتی ہے، مدعو جب تک داعی کو اپنے لیے خیر خواہ تسلیم نہیں کرے گا، اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔

حضرت ابراہیم کی دعوت میں تدریج ہے، دعوت کا مشن ایسے ہی مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت کی شروعات سوالوں سے ہوتی ہے، اپنے والد سے سوال، اپنی قوم والوں سے سوال، یہ سوالات اس لیے تھے کہ مشرکین کی عقل پر پڑا پردہ ہٹ سکے، غور و فکر کو راستہ ملے، باپ دادا کی اندھی تقلید کا خاتمہ ہو، تحقیق حق کا جذبہ بیدار ہو۔

جب غور و فکر کے سارے حوالے اپنے والد اور قوم کے سامنے رکھ چکے تو آخر میں ان کو اللہ کی طرف سے عذاب شدید کی وعید سنائی۔ تدریج ہی کا یہ اسلوب نمود کے سامنے بھی اختیار کیا، اس کو پہلی دلیل توحید سمجھانے کے مقصد سے دی، لیکن جب اس نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی کھلی اور عام فہم دلیل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کی ربوبیت کی ایسی دلیل پیش کی جس کا مونٹے عقل کا مشرک بادشاہ جواب کیا دیتا مہموت ہو کر رہ گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں رخصتوں کا استعمال بھی ہے، جہاں ضرورت ہوئی تعریض اور توریہ سے بھی کام لیا۔ یعنی داعی حالات کے تقاضوں کے تحت حالت استضعاف میں کبھی شریعت کی رخصتوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اس حالت میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رخصت پر عمل مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو عزیمت کی طرح قبول کر لینا اور اس پر مطمئن اور راضی ہو جانا شریعت کے خلاف ہے۔

غرضیکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بالعموم دعاۃ کے لیے اور بالخصوص حالت استضعاف میں دین و ایمان کی حفاظت اور دعوت کے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ❖ ❖ ❖

آج کے اس پرفتن دور میں جب مہینت کو سیکولر ازم اور لبرلزم کا حسین عنوان دے دیا گیا ہے، اور قومی دھارے میں شمولیت، رواداری اور قومی کلچر کا حوالہ دے کر قسم قسم کے شرک حلال کیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ وہ اسی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی جان، مال سب کچھ پر لگا دی لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا۔

شرک اور مشرکین سے برأت کے یہ مطلب قطعی نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق جلیلہ کا تعلق بھی ختم کر لیا جائے اور درمیان میں قطع تعلقی کی ایسی دیوار حائل کر دی جائے جسے دعوت کے سارے راستے مسدود ہو جائیں۔

شرک اور مشرکین سے برأت کے معاملہ میں بھی موحد کو اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (الممتحنہ: 8)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں اعتدال بھی ہے، تدریج بھی ہے، وقت اور حالات کے تقاضوں کی رعایت بھی ہے، اپنے مدعو کیلئے حسن خلق بھی ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے انتہاء درجے کی برأت بھی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بہت بڑا کمال ہے۔

اپنے والد سے خطاب کیا تو یا ابت کہہ کر خطاب کیا، قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں تو یا قومی کہہ کر خطاب کر رہے ہیں۔ والد کے مسلسل انکار کے باوجود ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ جدا ہوتے ہوتے بھی استغفار کا وعدہ کر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم کا یہ رویہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ حسن خلق

قرآن و سنت کے نصوص میں نور و ظلمات

ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی

شاید امام قرطبی رحمہ اللہ کا اشارہ ابو رمثہ رضی اللہ عنہ کی (درج ذیل) حدیث کی طرف ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں:

”أُنِيتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ“ (سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالحناء والکتم، ۸/۱۴۰، حدیث (۵۰۸۳)، والبوداود، کتاب الترجل، باب فی الخضاب، ۴/۸۶، حدیث (۲۲۰۶)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۳/۱۰۴۴) میں صحیح قرار دیا ہے۔

یعنی میں اور میرے ابا جان نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (دیکھا کہ) آپ اپنی داڑھی مبارک کو حنا (مہندی) سے رنگے ہوئے تھے۔

نیز انہی سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں:

”أُنِيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْصُّفْرَةِ“ (سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالحناء والکتم، ۸/۱۴۰، حدیث (۵۰۸۴)، والبوداود، کتاب الترجل، باب فی الخضاب، ۴/۸۶، حدیث (۲۲۰۸)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۳/۱۰۴۴) اور مختصر الشماہل الحمدیہ (ص/۴۰، حدیث: ۳۶، ۳۷) میں صحیح قرار دیا ہے۔

میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو زرد رنگ سے رنگے ہوئے ہیں۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے روز لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال ثغام کی مانند سفید تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”غَيِّرُوا هَذَا بَشِيءً وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ“ (صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ، باب استحباب خضاب الشیب بصفرة أو حمرة وتحریمه بالسواد، ۳/۱۶۹۳، حدیث (۴۲۱۲)۔

اسے کسی چیز سے بدل لو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔

”ثغامہ“ ایک سفید پودا ہے جس کا پھول اور پھل دونوں سفید ہوتا ہے، بالوں کی سفیدی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے جو برف یا نمک کی طرح سفید ہوتا ہے (المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، للقرطبی، ۵/۴۱۸)۔

فرمان نبوی ”اسے کسی چیز سے بدل لو“ سفیدی کے بدلنے کا حکم ہے، یہی خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے بھی کہا ہے، لیکن کسی نے اس کے وجوب کی بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ مستحب ہے (مصدر سابق، ۵/۴۱۸)۔ میں (راقم الحروف) نے علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ کو مورخہ ۱۴۱۸ھ کو سنن نسائی کی حدیث (۵۰۷۳) کی شرح کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: ”خضاب سنت موکدہ ہے واجب نہیں“۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ نے خضاب نہیں لگایا، صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ سے صحیح سندوں کی بنیاد پر ثابت ہے کہ آپ نے مہندی اور زردی (پیلے رنگ) کا خضاب لگایا ہے“ (مصدر سابق، ۵/۴۱۸)۔

فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص گزر جاوے اپنے بالوں کو مہندی اور کتم دونوں سے رنگ تھا، تو آپ نے فرمایا: ”ہذا أحسن من هذا“ یہ اس (پہلے) سے بھی بہتر ہے، بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا، جس نے اپنے بالوں میں زرد خضاب لگا رکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہذا أحسن من هذا“ کلمہ ”یہ اُن تمام سے بہتر ہے“ (سنن ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب الصفرہ، ۸/۴، حدیث (۴۲۱۱) علامہ البانی نے مشکاة المصابیح کی تحقیق میں فرمایا ہے: ”اس کی سند جید ہے“ ۲/۱۲۶۶)۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ سستی (سستی) کی طرف منسوب ہے جس کے معنی داغت دی ہوئی اور بال اتاری ہوئی جلد کے ہیں، اور داغت ایک مخصوص عمل کو کہتے ہیں جس سے جلد کی رطوبت اور بدبو زائل ہو جاتی ہے، آپ ﷺ ایسی ہی جلد سے بنا ہوا جوتا پہنا کرتے تھے۔ (مترجم)) جوتے پہنتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو ورس (ایک خوشبودار پودا جس کا رنگ سرخ کے قریب ہوتا ہے) اور زعفران (ایک خوشبودار پودا جس کا رنگ گیرا ہوتا ہے) سے زرد کرتے تھے“ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے (سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب تصفیر اللحية بالورس والزعفران، ۸/۱۸۶، حدیث (۵۲۴۴)، و ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب الصفرہ، ۸/۴، حدیث (۴۲۱۰)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۳/۱۰۶۵، حدیث: ۴۸۳۹) اور صحیح سنن ابوداؤد (۲/۷۹۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

میں (راقم الحروف) نے علامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ: ”زردی استعمال کرنے کا ذکر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں بھی وارد ہے، اور داڑھی یا مونچھ یا سر کے بال زعفران کے استعمال سے مستثنیٰ ہیں“ (یہ بات میں نے علامہ رحمہ اللہ سے مورخہ ۱۰/۱۱/۱۴۱۸ھ

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا، تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! آپ اپنی داڑھی کو خلوک (ایک قسم کی خوشبو جس کا رنگ زرد کے قریب ہوتا ہے) سے رنگتے ہیں!! انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کوئی رنگ آپ کو محبوب نہ تھا“ (سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالصفرہ، ۸/۱۴۰، حدیث (۵۰۸۵)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۳/۱۰۴۴) میں صحیح قرار دیا ہے۔

یہ تو رہے نبی کریم ﷺ کے عملی دلائل، آپ کی قولی حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنْ أَحْسَنَ مَا غَيْرْتُمْ بِهِ الشَّيْبُ: الْحَنَاءُ وَالْكُتْمُ“ (سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالحناء والکتم، ۸/۱۳۹، حدیث (۵۰۷۷-۵۰۸۰)، نیز بروایت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ، حدیث (۵۰۸۱، ۵۰۸۲) و ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ”فی الخضاب“، ۸/۸۵، حدیث (۴۲۰۵)۔

سب سے بہتر چیز جس سے تم اپنے بالوں کی سفیدی بدلو گے حنا (مہندی) اور کتم (ایک پودا جس سے سیاہی مائل سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے) ہیں۔

۱۱۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرا جس نے اپنے بالوں میں مہندی لگا رکھی تھی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ما أحسن هذا؟“ کیا خوب ہے یہ!

بروز اتوار، بعد نماز مغرب جامع امیرہ سارہ میں سنن نسائی کی حدیث (۵۲۴۴) کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے۔

نیز یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”مہندی یا زرد رنگ یا مہندی اور کتم کا خضاب لگانا سنت ہے“ (یہ بات میں نے علامہ رحمہ اللہ سے مورخہ ۲۴/۸/۱۴۱۸ھ کو مذکورہ مقام پر سنن نسائی کی حدیث (۵۰۸۵) کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جہاں تک خالص مہندی اور مہندی اور کتم کا خضاب لگانے کی بات ہے تو اس میں اختلاف کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس بارے میں حدیثیں صحیح ہیں البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں مسئلہ دو حالتوں پر محمول ہے: ۱۔ ملک (یا شہر) کی عادت، چنانچہ جس شخص کے یہاں کا (ماحول) خضاب نہ لگانا ہو اس کا ماحول کے خلاف عمل کرنا ایک قبیح اور ناپسندیدہ شہرت ہے۔

۲۔ بالوں کی سفیدی میں لوگوں کے حالات کا مختلف ہونا، چنانچہ بعض صاف ستھرے سفید بال خضاب شدہ بالوں سے خوبصورت لگتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لہذا جسے خضاب برا لگے وہ اس سے اجتناب کرے اور جسے اچھا لگے وہ استعمال کرے، اور خضاب کے دو فائدے ہیں:

پہلا فائدہ: گرد و غبار اور دھوئیں وغیرہ سے بالوں کی حفاظت۔

دوسرا فائدہ: اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مخالفت (الفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۵/۲۲۰)، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فِخَالْفُوهِم“ (متفق علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ۴/۱۷۵) حدیث (۳۴۶۲) صحیح مسلم، کتاب اللباس والزیئ، باب فی مخالفتہ الیہود

فی الصغ، ۳/۱۶۶۳، حدیث (۲۱۰۳)۔

یہود و نصاریٰ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرو۔

مزید فرماتے ہیں: ”لیکن یہ بالوں کا رنگنا سیاہی کے علاوہ سے ہوگا، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ“ یعنی سیاہی سے اجتناب کرو، واللہ اعلم“ (الفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۵/۲۲۰)۔

نیز فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ کے فرمان ”وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ“ یعنی سیاہی سے اجتناب کرو، کالے خضاب سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، اور ایک جماعت نے اسے ناپسند کیا ہے، ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں، اس حدیث سے ظاہر بھی یہی ہوتا ہے، اس (کالے سے اجتناب) کی علت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ عورتوں سے حیلہ اپنانے کے قبیل سے ہے، اور یہ کہ وہ چہرے میں سیاہی ہے، لہذا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جہنیوں کے حلیہ سے مشابہت رکھتا ہے“ (مصدر سابق، ۵/۴۱۹)۔

پھر آپ (امام قرطبی رحمہ اللہ) نے سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت کا ذکر کیا ہے جو اپنے بالوں کو سیاہی سے رنگا کرتے تھے، اور فرمایا ہے کہ ”میں نہیں جانتا کہ ابوقحافہ کی حدیث کے تئیں ان کا کیا عذر ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کا کم سے کم درجہ کراہت ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے“ (مصدر سابق، ۵/۴۱۹)۔

میں (راقم) کہتا ہوں کہ جہاں تک سلف رحمہم اللہ جو سیاہی کا استعمال کیا کرتے تھے ان کے عذر کی بات ہے تو وہ اس بات پر محمول ہے کہ انہیں سیاہی سے رنگنے کے بارے میں صریح ممانعت کی حدیث نہیں پہنچی تھی، واللہ اعلم۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد

کرتے ہوئے سنا ہے۔

اور فرمان نبوی ﷺ: ”کحواصل الحمام“ کا مطلب ہے، یعنی کبوتر کے سینے کی مانند، عام طور پر، کیونکہ بعض کبوتروں کے سینے سیاہ نہیں ہوتے (دیکھئے: شرح الطبی علی مشکاة المصابیح، ۲۹۳۳/۹، ورقۃ المفتح، لملا علی القاری، ۲۳۲/۸)۔

کالے خضاب کی قباحت پر بعض سلف جو کالا خضاب لگایا کرتے تھے، ان کا درج ذیل قول بھی دلالت کرتا ہے:

نسود أعلماها وتأبى أصولها
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل

(شرح مشکل الآثار، للطحاوی، ۳۱۳/۹)

ہم بالوں کے اوپری حصہ کو سیاہ کرتے ہیں، جبکہ ان کی جڑیں یونہی رہتی ہیں، اور جب اصل (جڑ) ہی خراب ہو تو اوپری حصہ میں کوئی بھلائی نہیں۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح بات یہ ہے کہ اس باب کی حدیثوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بالوں کی سفیدی کے بدلنے کے تعلق سے جن باتوں سے منع فرمایا ہے وہ دو چیزیں ہیں:

ایک اسے اکھیڑنا، اور دوسرے اس میں کالا خضاب لگانا۔ اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ اسے رنگنا اور کالے خضاب کے علاوہ جیسے مہندی اور کتم وغیرہ سے اسے بدلنا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عمل رہا ہے۔۔۔ رہا کالا خضاب تو اسے اہل علم کی ایک جماعت نے ناپسند کیا ہے، اور سابقہ دلائل کی روشنی میں بلاشبہ یہی درست بھی ہے، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا آپ کالا خضاب ناپسند کرتے ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: ہاں اللہ کی قسم! یہ ان مسائل میں سے ہے جن پر انھوں نے قسم کھائی ہے۔۔۔ اور اس مسئلہ میں کچھ لوگوں

وغورت کے لئے بالوں کو زرد یا سرخ سے رنگنا مستحب ہے اور صحیح ترین قول کے مطابق کالا خضاب لگانا حرام ہے“ (صحیح مسلم بشرح نووی، ۱۴/۳۲۵)۔

سیاہ خضاب کی حرمت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کے اختیار کردہ رائے کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يكون قوم يخضبون في آخر الزمان
بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون
رائحة الجنة“ (سنن ابوداؤد، کتاب الترجمل، باب ماجاء
في خضاب السواد، ۸۷/۴، حدیث (۴۲۱۲)، و سنن نسائی
کتاب الزینہ، باب النہی عن الخضاب بالسواد، ۱۳۸/۸،
حدیث (۵۰۷۵)، و مسند احمد، ۲۷۳/۱، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
نے فتح الباری (۴۹۹/۶) میں فرمایا ہے: ”اس حدیث کی سند
قوی ہے“ نیز علامہ البانی نے اس کی سند کو غایۃ المرام فی تخریج
احادیث الحلال والحرام میں صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ شیخین
(امام بخاری و مسلم) کی شرط پر ہے، ص ۸۴)۔

آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے
سینے کی مانند کالا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی
خوشبو بھی نہ پائیں گے۔

میں (راقم) نے سہ ماہی علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”اس حدیث کی سند جید (عمدہ) ہے، اور یہ حدیث بالوں کو سیاہی سے بدلنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ وعید ہے“ (یہ بات میں نے آل رحمہ اللہ سے مورخہ ۱۴۱۸/۸/۲۱ کو بروز اتوار بعد نماز مغرب بدیعہ کی جامع امیرہ سارہ میں سنن نسائی کی حدیث (۵۰۷۵) کی شرح

کوئی اعتبار نہیں خواہ کوئی بھی ہو۔

(۱۱) بالوں کی سفیدی کے درازی عمر کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں۔

چنانچہ بسا اوقات خوف الہی یا دوسرے کسی سبب سے بھی بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا:

”شيبتي هود، والواقعة، والمرسلات،

وعم يتساء لون، و إذا الشمس

كورت“ (جامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورة

الواقعة، ۴۰۲/۵، حدیث (۳۲۹۷) اور انھوں نے اس کی

تحسین فرمائی ہے، نیز علامہ البانی نے اسے مختصر شام

الترمذی، (ص ۴۰، حدیث: ۳۴) میں صحیح قرار دیا ہے۔

سورة هود، سورة واقعة، سورة مرسلات، سورة عم يتساء لون

(نبا) اور سورة اذا الشمس كورت (تکویر) نے مجھے

بوڑھا کر دیا (میرے بال سفید کر دیئے)۔

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم دیکھ رہے ہیں

کہ آپ کے بال سفید ہو گئے! تو آپ نے فرمایا:

”شيبتي هود وأخواتها“ (الشامک للترمذی، اور

علامہ البانی نے مختصر شامک للترمذی (ص ۴۰، حدیث: ۳۵)

میں صحیح قرار دیا ہے)۔

سورة هود اور اس کی بہنوں (ہم موضوع سورتوں) نے

میرے بال سفید کر دیئے۔

اللہ عز وجل ہی درستی کا توفیق دہندہ ہے۔

نے رخصت دی ہے، ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبعین ہیں، اور حضرات حسن، حسین، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جعفر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے، لیکن ان حضرات سے اس کا ثبوت محل نظر ہے، اور (بالفرض) اگر ثابت بھی ہو تو رسول اللہ ﷺ کے بالمقابل کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، آپ ﷺ کی سنت سب سے زیادہ مستحق اتباع ہے، گرچہ مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں، ”تہذیب ابن القیم، مطبوع مع معالم السنن الخطابی، ۶/۱۰۴، نیز دیکھئے: غذاء الالباب لشرح منظومة الآداب، للشيخ محمد السفاريني، ۱/۴۱۵-۴۲۰، و (۴۲۱-۴۲۸)۔

سفید بالوں اور ان کی تبدیلی کے بارے میں وارد احادیث کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) سفید بال دنیا و آخرت میں مومن کا نور ہے۔

(۲) سفید بالوں کے اکھیڑنے کی ممانعت نبی کریم

ﷺ سے ثابت ہے۔

(۳) سفید بالوں سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۴) سفید بالوں سے درجات بلند ہوتے ہیں۔

(۵) سفید بالوں سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔

(۶) بالوں میں کالا خضاب استعمال کرنے کی حرمت۔

(۷) سفید بالوں کو مہندی، یا زرد رنگ یا مہندی اور کتم کے

ذریعہ رنگنا سنت موکدہ ہے۔

(۸) مہندی کا رنگ سرخ اور مہندی اور کتم کا رنگ سیاہی و

سرخی کے مابین ہوتا ہے۔

(۹) سلف صالحین میں سے جنھوں نے بالوں میں کالے

خضاب کا استعمال کیا ان کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل

نہیں۔

(۱۰) رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مقابل کسی کے قول کا

حج مسنون کا طریقہ

محمد مقیم فیضی

احرام سے پہلے:

(۱) حج یا عمرہ کرنے والے کے لئے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے چاہے وہ کوئی حائضہ یا نفاس والی خاتون ہی کیوں نہ ہو۔

(۲) اس کے بعد مرد جس کپڑے میں سے چاہے ایک تہد اور چادر پہن کر احرام باندھ لے البتہ سلاہوا کپڑا نہ پہنے اور جوتا چپل میں سے جو چاہے پہن لے مگر یہ خیال رہے کہ اس سے ٹخنے نہ چھپنے پائیں۔

(۳) مرد کوئی ٹوپی یا عمامہ وغیرہ نہ پہنے جو سر کو براہ راست ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور عورت اپنے شرعی لباس میں سے کوئی کپڑا نہیں اتارے گی بلکہ جس کپڑے میں ہے اسی میں حج کرے گی البتہ وہ اپنے چہرے پر نقاب، برقع یا رومال وغیرہ نہیں باندھ سکتی ہے نہ دستانے پہن سکتی ہے، ہاں اوڑھنی یا کوئی اور کپڑا جو سر سے لٹک کر چہرہ چھپالے استعمال کر سکتی ہے۔

(۴) احرام کا کپڑا گھر سے پہن کر نکل سکتے ہیں مگر محرم ہونے کے لئے میقات پر پہنچنا شرط ہے، اس لئے میقات سے ذرا پہلے ہی محرم بنیں تاکہ ہوائی جہاز وغیرہ سے گزرتے ہوئے محرم ہوئے بغیر میقات نہ پار کر جائیں۔

(۵) احرام سے پہلے مرد جس طرح کی چاہیں اپنے بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں البتہ اس کا رنگ ظاہر نہیں ہونا چاہئے ہاں عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں رنگ تو ہوتا ہے مگر بو نہیں

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة

والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد.

حج افضل ترین عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مگر کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں: (۱) وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے اور اسی کا نام اخلاص ہے۔ (۲) وہ عبادت سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہو۔ اس لئے ایک حاجی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ حج کرنے سے پہلے اس کا مسنون طریقہ معلوم کر لے تاکہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو اور اسے اس کا پورا پورا ثواب ملے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: حج مبرور (اخلاص اور اطاعت پر مبنی حج) کی جزا جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ (بخاری، مسلم) مزید فرمایا: جس نے حج کیا اور اس میں نہ اس نے فحش باتیں کیں نہ گناہ کے کام کئے تو وہ اس دن کی طرح ہو کر جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (بخاری و مسلم) ان کے علاوہ بھی حج کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ذیل میں حج کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو شخص سنت کی پابندی کرنا چاہے وہ اس سے استفادہ کر سکے۔

ہوتی ہے، میقات پر محرم ہو جانے کے بعد خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔
آج یہ ویران ہے اس لئے لوگ اس سے پہلے رافع سے احرام باندھتے ہیں۔

(۶) جب میقات پر پہنچ جائے تو محرم ہو جانا واجب ہے اور محض دل میں حج کے قصد اور ارادے سے یہ کام نہیں ہوگا کیونکہ نیت اور قصد تو اسی وقت سے موجود ہے جب سے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کے لئے کوئی ایسا قول یا عمل ضروری ہے جس سے وہ محرم ہو جائے، لہذا اگر وہ محرم ہونے کے ارادے سے تلبیہ پڑھ لے تو اس کا احرام بالاتفاق منعقد ہو جائے گا اور اس کے ذریعہ وہ محرم ہو جائے گا۔

(۷) تلبیہ سے پہلے زبان سے کچھ نہیں کہے، مثلاً یہ کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں لہذا تو اسے میرے لئے آسان کر دے اور اسے قبول کر لے وغیرہ، کیونکہ یہ سب بدعت ہے۔
● احرام باندھنے سے پہلے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے لیکن اگر کسی فرض نماز کا وقت ہو اور وہ نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھیں تو اسوۂ رسول کے مطابق ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا تھا

● اور اگر کسی بیماری کا خطرہ ہو یا کوئی خوف لاحق ہو تو تلبیہ کے ساتھ اپنے رب سے یہ شرط کر لیں کہ: ”اَللّٰهُمَّ مَحِیْطُ حَقِیْقَتِ حَبَسْتُ نَفْسِیْ“ اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں تو مجھے روک لے گا تو پھر حج یا عمرہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جانے پر نہ دم دینا پڑے گا نہ آئندہ سال حج یا عمرے کی قضاء کرنی ہوگی۔ البتہ اگر وہ فریضۂ اسلام والا حج ہوگا تو اس کی قضا ہر حال میں لازم ہوگی۔

میقات:

(۸) میقات کل پانچ ہیں:

(۱) ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے۔
(۲) جحفہ جو اہل شام، مصر اور تمام مغرب کا میقات ہے،

حج کی اقسام:

حج کی تین قسمیں ہیں: (۱) تمتع (۲) افراد (۳) قرآن
حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کا احرام باندھ لے، اور حج کے مہینے تین ہیں: شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ پھر جب مکہ پہنچ جائے تو عمرہ کے لئے طواف و سعی کرے اور بال کٹا کر یا منڈا کر حلال ہو جائے اور اپنا احرام کھول دے، پھر یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو جہاں ہے وہیں سے تہاجج کا احرام باندھ کر اس کے لئے محرم ہو جائے اور حج کے تمام اعمال انجام دے۔ تمتع کرنے والا ایک کامل عمرہ اور کامل حج کرتا ہے۔

افراد: یہ ہے کہ آدمی صرف حج کے لئے احرام باندھ لے اور جب مکہ پہنچ جائے تو طواف قدم اور حج کی سعی کر لے مگر بال کٹائے نہ سرمندائے، نہ احرام کھولے بلکہ عید کے دن جمرہ عقبہ کو کنکڑی مارنے تک محرم ہی رہے اور جمرہ عقبہ کو کنکڑی مارنے کے بعد حلال ہو، اور اگر حج کی سعی کو طواف حج کے بعد تک کے لئے موخر کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

فائدہ: علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج افراد کا تلبیہ پڑھا ہو تو اس کو چاہئے کہ اسے فسخ کر کے اسے عمرہ کا احرام بنادے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمرہ قیامت تک کے لئے حج میں داخل ہو گیا ہے... اور فرمایا کہ اے آل محمد تم میں سے جو حج کرے وہ حج میں عمرہ کو بھی شامل کر لے۔

لَبَّيْكَ ذَا الْقَوَاعِلِ بھی پڑھا کرتے تھے) مرد یہ تلبیہ زور زور سے پڑھتے رہیں اور عورتیں صرف اتنی آواز سے پڑھیں کہ بغل والا اسے سن لے، یہ اس صورت میں جبکہ ان کے پاس کوئی غیر محرم آدمی نہ ہو ورنہ وہ چپکے چپکے پڑھ لیں۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے میں اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کرتی تھیں۔

(۱۱) تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں کیونکہ وہ حج کے شعائر میں سے ہے بالخصوص جب بلندی پر چڑھنا ہو یا نشیب میں اترنا ہو تو اس کا خصوصی اہتمام کریں۔

(۱۲) اور ابن مسعود کی حدیث کے مطابق تلبیہ کے ساتھ تہلیل (یعنی لا الہ الا اللہ بھی) پڑھ سکتے ہیں۔

(۱۳) جب مکہ پہنچ جائیں اور حرم کی کے پاس کے گھر نظر آنے لگیں تو تلبیہ بند کر کے حسب ذیل کاموں میں مشغول ہو جائیں۔

(۱۴) اگر ممکن ہو تو داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیں۔

(۱۵) جب مسجد میں داخل ہوں تو اپنا دھنقا قدم پہلے رکھیں اور دعا پڑھیں: بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطٰنِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔

(۱۶) جب کعبہ کو دیکھیں تو اگر چاہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھالیں کیونکہ ایسا کرنا ابن عباس سے ثابت ہے۔

(۱۷) اور اگر چاہیں تو حضرت عمر کی دعا: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ۔ پڑھ لیں۔

طواف قدوم:

(۱۸) پھر حجر اسود کی طرف بڑھیں اور اس کا استقبال کر کے

قرآن : یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے یا پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور اس کا طواف شروع کرنے سے پہلے حج کو بھی اس میں داخل کر لے (اور وہ اس طرح ہوگا کہ وہ یہ نیت کرے کہ اس کا یہ طواف اور سعی حج اور عمرہ دونوں کے لئے ہیں) قارن کا سارا معاملہ حج افراد کرنے والے ہی کی طرح ہے، البتہ قارن پر ہدی (یعنی قربانی) ہے جو افراد کرنے والے پر نہیں ہے۔

ان تینوں میں سب سے افضل حج تمتع ہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا جانور نہ لانے والے تمام صحابہ کو یہی حکم دیا تھا۔

(۹) میقات پر محرم ہوتے وقت اگر قارن ہو تو کہے: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ۔ اور اگر حج تمتع کر رہا ہو تو کہے: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ۔ اور اگر حج افراد کر رہا ہو تو کہے: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا۔ ہندوستان سے جانے والے حاجی عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں اس لئے لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ کا تلبیہ اچھی طرح یاد کر لیں۔

اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں: اَللّٰهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةً۔ (یعنی اے اللہ یہ ایسا حج ہے جس میں نہ کوئی ریاکاری ہے نہ شہرت طلبی) (۱۰) اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْبَعْثَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تلبیہ میں 'لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ' بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر تلبیہ میں اضافہ کرتے ہوئے حسب ذیل دعا بھی پڑھا کرتے تھے: لَبَّيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْحَيٰزُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ۔ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض لوگ: لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ

(۲۸) اور رکن یمنی اور حجر اسود کے بیچ میں: رَبَّنَا آتِنَا فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
پڑھیں۔

(۲۹) کعبہ کے باقی دونوں کناروں کو نہ چھویں نہ ان کا

بوسہ دیں نہ ان کی طرف اشارہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ
نے ایسا نہیں کیا ہے اور ایسا کرنے والے کو صحابہ کرام منع کیا
کرتے تھے۔

(۳۰) اگر چاہے اور ممکن بھی ہو تو حجر اسود اور کعبہ کے بیچ کی

جگہ (جسے ملتزم کہا جاتا ہے) اپنا سینہ، چہرہ اور بازو لگا کر کھڑا
ہو جائے اور جو چاہے دعا وغیرہ کر لے کیونکہ بہت سے صحابہ اور
تابعین سے ایسا کرنا ثابت ہے بلکہ حسن درجہ کی مرفوع حدیث
میں رسول اللہ ﷺ کے عمل سے بھی ایسا ثابت ہے۔

(۳۱) جب سات چکر پورے ہو جائیں تو اپنا کھلا ہوا داہنا

کندھا ڈھانپ لیں اور مقام ابراہیم کی طرف آئیں اور یہ آیت
پڑھیں: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

(۳۲) اور مقام ابراہیم کے پیچھے کعبہ کی طرف رخ کر کے

نماز پڑھیں اگر وہاں جگہ نہ مل سکے تو کہیں بھی پڑھ لیں۔

(۳۵) ان دونوں میں سے پہلی رکعت میں (قل یا ایہا

الکافرون) اور دوسری میں (قل هو اللہ احد) پڑھیں۔

(۳۶) جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو زمزم کی طرف

جائیں اور زمزم کا پانی پیئیں اور اسے اپنے سر پر بھی ڈالیں۔ یہ دنیا
کا سب سے اچھا اور بابرکت پانی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ

آب زمزم جس مقصد سے بھی پیا جائے اس کے لئے مفید ہے۔

(۳۷) اس کے بعد پھر حجر اسود کی طرف جائیں اور تکبیر

کہیں اور گزشتہ تفصیل کے مطابق اس کا استلام کریں۔

صفا و مروہ کے درمیان سعی:

اس کے بعد سعی کے لئے صفا کی طرف روانہ ہوں اور جب

بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔

(۱۹) اس کے بعد حجر اسود کو (اگر ممکن ہو) ہاتھ سے

چھویں، منہ سے اسے بوسہ دیں اور اس پر سجدہ بھی کریں کیونکہ
رسول اللہ ﷺ اور حضرت عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم سے ایسا
ہی ثابت ہے۔

(۲۰) اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اسے چھو کر ہاتھ کو چوم لیں۔

(۲۱) اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کریں۔

(۲۲) اور ایسا ہر طواف میں کریں۔

(۲۳) یہ یاد رہے کہ اس کے لئے کسی کو دھکا دیں نہ اذیت

پہنچائیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر کو اس سے منع
فرمایا تھا۔

(۲۴) پھر کعبہ کو بائیں رکھتے ہوئے اس کا طواف شروع

کریں اور حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر پورا کر کے اسی طرح
سات چکر لگائیں۔

(۲۵) اور ان ساتوں چکروں میں اضطباع کریں جس کا

مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی چادر کو داہنی طرف کی بغل
میں ڈال کر بائیں کندھے پر موڑ کر رکھ لیں اور داہنا کندھا کھلا
رکھیں۔ اور ایسا نہ اس طواف سے پہلے کریں نہ بعد میں کیونکہ یہ
بدعت ہے۔

(۲۶) اور پہلے تین چکروں میں رمل کریں۔ مونڈھے

ہلاتے ہوئے تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اور باقی چکر معمول کی چال
سے پورے کریں۔

(۲۷) حجر اسود کے پیچھے اور چکر میں حجر اسود تک پہنچنے سے

پہلے کعبہ کا جو کنارہ پڑتا ہے اسے رکن یمنی کہتے ہیں، جب جب
رکن یمنی پر پہنچیں اس کا استلام کریں یعنی چھو لیں اور اس کو بوسہ

نہ دیں نہ ہاتھ چومیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آگے بڑھ جائیں اور
ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ نہ کریں۔

صفا کے قریب پہنچ جائیں تو حسب ذیل آیت اور دعا پڑھیں:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) اس کے بعد کہیں:

(تَبَدُّأُ بِمَعَابِدِ اللَّهِ بِهِ) ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔

(۳۸) اس کے بعد صفا پر چڑھ جائیں یہاں تک کہ کعبہ دکھائی دے (مگر آج ایسا تقریباً ناممکن ہے اس لئے جو ممکن و میسر ہو کریں)۔

(۳۹) اب قبلہ کی طرف رخ کر لیں اور پڑھیں: اللہُ أَكْبَرُ، اللہُ أَكْبَرُ، اللہُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (یہ دعائیں تین بار پڑھیں) اور ان دونوں کے درمیان دنیا و آخرت کی بھلائی کی جو دعا چاہیں مانگ لیں۔

(۴۰) اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں اور جب ہرے نشان کے پاس پہنچ جائیں تو دوسرے نشان تک تیز دوڑیں۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ ایک کنکریلی وادی تھی اور آپ نے اسے تیز دوڑ کر پار کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔

فائدہ : عورتوں کے لئے نہ رمل ہے نہ اضطباع اور سعی میں بھی اگر آس پاس مرد ہوں تو دوڑنا نہیں ہے ہاں اگر جگہ خالی ہو تو وہ بھی تیز دوڑیں اس لئے کہ اس کی مشروعیت کی اصل اماں ہاجرہ کا اس جگہ تیز دوڑنا ہے۔

(۴۱) اس کے بعد مناسب چال چلتے ہوئے مروہ کے پاس آئیں اور اس پر چڑھ جائیں اور وہاں بھی قبلہ رو ہو کر وہی

دعاں پڑھیں جو صفا پر پڑھی تھیں۔

(۴۲) اس کے بعد پھر صفا کی طرف جائیں چلنے کی جگہ چلیں اور دوڑنے کی جگہ دوڑیں اور یہ دوسرا چکر ہو جائے گا، وہاں سے پھر مروہ کی طرف جائیں یہ تیسرا چکر ہو جائے گا اور آخری سات چکر مروہ پر پورا ہوگا، اور یہ ساتوں چکر پورے کر لینے پر سعی مکمل ہو جائے گی۔

(۴۳) سواری پر بھی سعی جائز ہے (جس کا آج امکان نہیں ہے) مگر پیدل سعی کرنا نبی ﷺ کو زیادہ پسند تھا۔

(۴۴) اگر سعی میں یہ دعا پڑھیں: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابن مسعود اور ابن عمر اور دیگر بہت سے سلف سے ایسا کرنا ثابت ہے۔

(۴۵) جب مروہ پر ساتواں چکر پورا ہو جائے تو اپنے بال کٹالیں (اور اگر حج اور عمرہ کے درمیان لمبی مدت ہو تو منڈالیں) اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب اپنا احرام کھول کر جو کپڑا جی میں آئے پہن لیں اور اب وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں جو محرم ہونے کے بعد حرام ہو گئی تھیں۔

(۴۶) یہ سہولت متمتع کے لئے ہے مگر جو لوگ قارن ہوں گے وہ یوم النحر کو رمی جمار (کنکری مارنے) کے بعد ہی حلال ہوں گے۔ اور یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ حج متمتع ہی افضل ہے۔

یوم الترویہ:

(۴۷) یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو جہاں ہیں حج متمتع کرنے والے وہیں سے احرام باندھ کر اور حج کا تلبیہ ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا“ پڑھ کر محرم بن جائیں اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں اور خوشبو وغیرہ لگائیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں اور اس وقت تک بند نہ کریں جب تک جمرہ عقبہ کو کنکری نہ مار لیں۔

جہاں میسر ہو ٹھہر جائیں۔

(۵۷) اب قبلہ رو ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور تلبیہ پڑھیں۔

(۵۸) کثرت سے تہلیل کریں اس لئے کہ یہ عرفہ کے دن کی سب سے بہتر دعا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفہ کی شام میں نے اور نبیوں نے سب سے افضل جوابات کہی وہ ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“۔

(۵۹) اور اگر تلبیہ میں: ”إِنَّمَا الْحَيُّ خَيْرُ الْآخِرَةِ“ کے الفاظ بڑھا لیں تو جائز ہے کیونکہ نبی ﷺ سے ایسا ثابت ہے۔

(۶۰) عرفہ میں وقوف کرنے والے کے لئے سنت ہے کہ وہ آج کے دن روزہ نہ رکھے۔

(۶۱) یہ دن انتہائی اہم ہے کیونکہ اسی دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ وقت دعا، ذکر اور تلبیہ ہی میں گزاریں اور اگر مکان محسوس ہونے لگے تو ساتھیوں سے دینی باتیں کر کے ماحول بدل لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عرفات سے افاضہ یعنی واپسی:

(۶۸) جب سورج غروب ہو جائے تو عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، مگر کسی کو دھکادیں نہ اپنی گاڑی سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، اگر جگہ خالی مل جائے تو تہیز چلیں۔

(۶۹) جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو وہاں اذان دیں اور اقامت کہیں اور مغرب کی تین رکعت ادا کر لیں، پھر اقامت کہیں اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ یعنی صرف دو رکعت پڑھیں اور دونوں نمازیں جمع کر لیں (یہ اس صورت میں جبکہ آدھی رات سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچ جائیں اور اگر آدھی رات گزر جانے کا

(۴۸) پھر مئی کی طرف جائیں اور وہاں پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کریں اور وہیں رات گزاریں اور ساری نمازیں جمع کئے بغیر قصر کے ساتھ ادا کریں۔

۹ / ذی الحجہ کو عرفہ کی طرف روانگی:

(۴۹) جب عرفہ کے دن کا سورج طلوع ہو جائے یعنی نوں ذی الحجہ کو تو تلبیہ یا تکبیر پڑھتے ہوئے عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔

(۵۰) اس کے بعد عمرہ میں رک جائیں، یہ جگہ عرفات سے قریب ہے مگر اس کا حصہ نہیں ہے اور وہاں زوال سے پہلے تک رہیں (مگر آج اکثر لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے اگر عرفہ کی طرف چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے)

(۵۱) جب زوال ٹپس ہو جائے تو عرفہ کی طرف چلے جائیں اور وہیں رک جائیں، یہ جگہ عرفہ سے پہلے پڑتی ہے اور اسی جگہ پر امام خطبہ دیتا ہے۔ (اگر ممکن نہ ہو تو عرفہ کی طرف چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے)

(۵۲) پھر امام کے ساتھ ظہر ہی کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ پڑھ لیں۔

(۵۳) ان دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور دو اقامتیں کہی جاتی ہیں۔

(۵۴) اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور بعد یا پہلے کوئی سنت یا نفل رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔

(۵۵) اگر امام کے ساتھ نماز کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو تنہا ہی وہ دونوں نمازیں پڑھ لیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جماعت بنا کر اسی طرح پڑھ لیں۔

(۵۶) اس کے بعد عرفہ کی طرف جائیں اور وہاں جبل رحمت کے نیچے صحرات کے پاس وقوف کریں (یعنی وہیں ٹھہر جائیں) اور اگر وہاں وقوف کرنا ممکن نہ ہو تو پورا عرفہ موقف ہے

بڑی نہ ہوں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جمرہ عقبہ منیٰ کی طرف سے آتے ہوئے آخری جمرہ ہے اور مکہ سے قریب ہے۔

(۷۹) کنکڑی مارتے وقت رخ جمرہ کی طرف اور مکہ کو بائیں اور منیٰ کو دائیں رکھیں۔

(۸۰) سات کنکڑیاں ماریں اور ہر کنکڑی کے ساتھ تکبیر یعنی ”اللہ اکبر“ کہیں۔

(۸۱) اور آخری کنکڑی مار کر تلبیہ بند کر دیں۔

(۸۲) کنکڑی سورج نکلنے کے بعد ہی ماریں چاہے آپ کا شمار ان عورتوں اور کمزوروں میں ہو جنہیں آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منیٰ چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۸۳) اگر چاہیں تو زوال کے بعد سے رات تک کنکڑی مار سکتے ہیں اگر زوال سے پہلے کنکڑی مارنے میں کوئی تکلیف یا حرج محسوس کریں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔

(۸۴) جب رمی جمرہ سے فارغ ہو جائیں تو اب عورتوں سے ملاپ کے سوا ہر چیز حلال ہو جاتی ہے اگرچہ ابھی قربانی اور سرمنڈانے کا کام پورا نہ ہوا ہو۔ اب اپنے کپڑے پہن کر خوشبو لگا سکتے ہیں۔

(۸۵) لیکن اگر اس حلت پر برقرار رہنا چاہتے ہیں تو اسی دن شام ہونے سے پہلے پہلے طواف افاضہ کر لیں ورنہ پھر سے احرام باندھ کر محرم ہو جانا لازم ہو جائے گا اور اب اسی وقت احرام کھولنا جائز ہوگا جب طواف افاضہ سے فارغ ہو جائیں گے کیونکہ صحیح حدیث میں اسی طرح کی رہنمائی کی گئی ہے۔

ذبح و نحر:

(۸۶) پھر منیٰ میں مخر پر آئیں اور اپنا جانور ذبح کر دیں، سنت یہی ہے۔

(۸۷) لیکن پورے منیٰ یا مکہ میں کہیں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔

خوف ہو تو راستے ہی میں دونوں نمازیں ادا کر لیں)

(۷۰) اور ان دونوں نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد یا درمیان میں کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔

(۷۱) اور اگر ضرورت پڑ جائے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے بھی الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔

فجر کی نماز مزدلفہ میں:

(۷۲) کمزور بوڑھوں، مریضوں، معذوروں اور عورتوں کو چھوڑ کر باقی تمام حاجیوں کے لئے مزدلفہ میں فجر کی نماز لازم ہے، ہاں مذکورہ کمزور لوگوں اور عورتوں کے لئے آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکل جانا جائز ہے۔

(۷۳) اس کے بعد مشعر حرام پر جو مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے آجائیں اور اس پر چڑھ جائیں اور قبلہ رو ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر و تہلیل اور دعائیں صبح کے خوب روشن ہو جانے تک مشغول رہیں۔

(۷۴) مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے، جہاں بھی وقوف کریں جائز ہے۔ اس لئے اگر مشعر حرام کے پاس جانا میسر نہ ہو تو جہاں رہیں وہیں دعا وغیرہ کر لیں۔

(۷۵) پھر اسفار کے وقت یعنی جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔

(۷۶) جب بطن محسر میں آئیں (جو مزدلفہ اور منیٰ کے درمیان ایک وادی ہے اور منیٰ ہی میں داخل ہے) تو جس قدر ممکن ہوتیزی سے گزر جائیں۔

(۷۷) پھر درمیانی راستے سے جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کی طرف جائیں۔

(۷۸) جمرہ عقبہ کو کنکڑی مارنے کے لئے منیٰ ہی میں کنکڑیاں چن لیں جو چنے کے دانے کے برابر ہوں اور بڑی

افضل ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سرمنڈانے والے کے لئے تین بار رحمت کی دعا کی ہے اور بال کٹوانے والے کے لئے صحابہ کے کہنے پر ایک بار کی ہے۔

(۹۶) سرمنڈانے یا بال کٹانے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ داہنی طرف سے شروع کرے جب کہ اکثر نائی لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، اس لئے انہیں تاکید کر دیں۔

(۹۷) سرمنڈانا مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں بس چند انگلیوں کی مقدار اپنے بال کاٹ لیں یہی ان کے لئے کافی ہے۔

طواف افاضہ:

(۹۸) پھر اسی دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو بیت اللہ کی طرف جائیں اور طواف افاضہ کر لیں اور اسی طرح طواف کریں جس طرح طواف قدوم کیا تھا، مگر اب اس طواف میں نہ اضطباع (یعنی داہنا کندھا کھولنا ہے) نہ رمل (یعنی مونڈھے ہلاتے ہوئے تیز چلنا) ہے۔

(۹۹) سات چکر جب پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھ لیں کیونکہ یہی سنت ہے۔

(۱۰۰) اس کے بعد سابقہ تفصیل کے مطابق صفا و مروہ کی سعی کریں، البتہ مفرد اور قارن کے لئے ان کی پہلی سعی ہی کافی ہے۔ یہ سعی صرف حج تمتع کرنے والے کے لئے ہے۔

(۱۰۱) اس طواف کے بعد ہر چیز جو احرام سے حرام ہوگئی تھی حلال ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بیویوں سے ہم بستری بھی۔

منی میں رات گزارنا:

(۱۰۲) پھر منی آجائیں اور پورے ایام تشریق ان کی راتوں کے ساتھ منی میں گزاریں۔

(۱۰۳) اور ان دنوں میں ہر دن زوال کے بعد تینوں جہرات کو سات سات کنکٹو یاں اسی طریقے پر ماریں جیسا کہ بتایا

(۸۸) سنت تو یہی ہے کہ جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا نحر کریں، لیکن اگر کسی اور کو اپنا نائب بنا کر یہ کام اس کے ذمہ لگادیا جائے تو جائز ہے اور یہ کام آج کل سرکاری طور پر ہوتا ہے اس لئے اگر وہیں سے یہ کام کرالیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۸۹) ذبح کرتے وقت جانور کو اس کے بائیں پہلو لٹا کر اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیں اور اس کے داہنے پہلو پر اپنا داہنا قدم رکھ دیں۔ اور اگر اونٹ ہو تو اس کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی پیروں پر اس کو کھڑا کریں اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نحر کریں یعنی اس کے حلق پر نیزہ سے مار کر اس کا خون نکالیں۔

(۹۰) اور ذبح یا نحر کے وقت: بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، پڑھیں۔

(۹۱) ذبح کے ایام چار دن ہیں: یوم النحر (دسویں ذی الحجہ) جو یوم الحج الاکبر (حج اکبر کا دن) ہے اور ایام تشریق کے تین دن یعنی ۱۲، ۱۳ اور ۱۴ ذی الحجہ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سارے ایام تشریق ذبح (کے دن) ہیں۔ (احمد، ابن حبان)

(۹۲) قربانی کا جانور خود بھی کھائیں اور جسے چاہیں کھلائیں اور اگر چاہیں تو اپنے وطن بھی لے جائیں، نبی ﷺ سے ایسا ہی ثابت ہے۔

(۹۳) اونٹ یا گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے جس حاجی کے پاس ہدی

(قربانی) کا جانور ذبح کرنے کی طاقت نہ ہو وہ تین دن حج کے ایام میں اور سات دن اپنے گھر واپس آ کر روزہ رکھے۔ اور ایسے شخص کے لئے ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے جبکہ دوسروں کے لئے ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔

(۹۵) اس کے بعد پورا سرمنڈالیں یا بال کٹوالیں مگر منڈانا

جا چکا ہے۔

ہو وہ جب موقع مل جائے نکل سکتا ہے)

(۱۱۰) سابقہ مناسک حج (یعنی حج کی عبادتوں) میں ترتیب سنت ہے جو اس طرح ہے: (۱) رمی (کنکڑی مارنا) (۲) ذبح یا نحر کرنا (۳) سر منڈانا یا بال کٹنا (۴) طواف افاضہ (۵) سعی (متمتع کے لئے)۔ لیکن اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے یعنی پہلے والا بعد میں اور بعد والا پہلے ادا ہو جائے تو جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا تھا: کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔

(۱۱۱) دوسرے یا تیسرے دن کنکڑی مار کر فارغ ہو جائیں تو حج کے مناسک پورے ہو گئے، لہذا مکہ چلے جائیں اور جتنا مقدر ہو وہاں رہیں اور اس بات کا خصوصی اہتمام کریں کہ پانچوں وقت کی نمازیں مسجد حرام میں باجماعت ادا کریں، کیونکہ وہاں نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔

طواف وداع:

(۱۱۲) جب مکہ سے واپس جانے لگیں تو لازمی طور پر طواف وداع (رخصتی طواف) کر لیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص کوچ نہ کرے یہاں تک کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ (مسلم وغیرہ اور بخاری نے بھی اسی جیسی روایت کی ہے)

(۱۱۳) پہلے حائضہ عورت کو بھی طواف وداع کے لئے خون بند ہونے تک رکنے کا حکم دیا جاتا تھا مگر بعد میں اسے اجازت دے دی گئی کہ اگر اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے تو طواف وداع کئے بغیر بھی جاسکتی ہے۔ (احمد وغیرہ ہند صحیح) (تفصیل کے لئے دیکھئے: مناسک الحج والعمرة للالبانی اور صفۃ الحج والعمرة لابن العثیمین وغیرہ)

(۱۰۴) شروعات جمرہ اولی سے کریں جو مسجد خیف سے قریب ہے۔ جب اسے کنکڑی مار کر فارغ ہو جائیں تو تھوڑا آگے بڑھ کر دائیں طرف ہولیں اور قبلہ رو ہو کر دیر تک کھڑے دعا مانگتے رہیں اور اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھالیں۔ (اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں تو تھوڑے ہی وقفے میں دعا مانگ لیں اور سنت پوری کریں)

(۱۰۵) اس کے بعد جمرہ ثانیہ کی طرف آئیں اور اسے سابقہ طریقے کے مطابق کنکڑی ماریں اور شمال (اتر) کی طرف بڑھ کر کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھالیں اور دیر تک دعا مانگیں۔

(۱۰۶) پھر جمرہ ثالثہ یعنی جمرہ عقبہ کی طرف آجائیں اور اسے بھی اسی طریقے پر کنکڑی ماریں اور بیت اللہ کو بائیں اور منی کو دائیں رکھیں اور اسے کنکڑی مارنے کے بعد وہاں نہ ٹھہریں بلکہ اپنے مقام پر واپس آجائیں۔

(۱۰۷) پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسے ہی کریں۔ (۱۰۸) اگر دوسرے دن کنکڑی مار کر منی سے چلے جائیں اور تیسرے دن کنکڑی مارنے کے لئے رات وہاں نہ گزاریں تو جائز ہے، مگر تیسرے دن کنکڑی مارنے کے لئے رک جانا افضل ہے کیونکہ یہی سنت ہے۔

(۱۰۹) جو تیسرے دن کنکڑی مارنے کے لئے نہ رکنا چاہتا ہو وہ دوسرے دن یعنی بارہویں ذی الحجہ کو شام کے وقت سورج ڈوبنے سے پہلے ہی نکل جائے اور اگر غروب آفتاب تک وہیں رہ گیا تو پھر اسے رات وہیں گزارنی پڑے گی اور وہ تیسرے دن کنکڑی مارنے کے بعد ہی جاسکتا ہے۔ (مگر یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو اختیاری طور پر غروب آفتاب تک رکا ہو اور جو بھیڑ وغیرہ کی مجبوری کی وجہ سے غیر ارادی طور پر منی سے نہ نکل سکا

دینی مدارس میں عصری تعلیم کے مثبت نتائج

سرفراز فیضی : داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

کے بانی سرسید تھے جنہوں نے اپنی فراست کی بنیاد پر مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کو ضروری سمجھا اور اپنے مشہور کالج کی بنیاد ڈالی۔

دوسرے رویہ اہل مدارس کا تھا جنہوں نے انگریزی تعلیم کے حوالے سے اپنے سارے تحفظات اور اندیشوں کے ساتھ دوسری انتہاء پر اسی درس نظامی کے ساتھ چمٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا جو خود اس زمانہ کے لحاظ سے ایک آؤٹ ڈیٹید نظام بن چکا تھا اور دین و زمانہ کے تقاضے خود اس کے علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بڑی تبدیلی کا تقاضہ کر رہے تھے۔ لیکن علماء نے اس نظام کے ساتھ چمٹے رہنے کو دین کے تحفظ اور اسلام کے دفاع کا تقاضہ سمجھا۔

برصغیر میں دینی اور دنیوی تعلیم کی تفریق کی ابتداء یہیں سے ہوئی۔ اس تفریق کے ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ دینی مدارس کی تعلیم دوسرے درجہ کی تعلیم بن گئی، دنیا داری اور مادہ پرستی کے رجحان کی وجہ سے اس کی طرف رغبت کم ہو گئی۔ بلکہ دینی تعلیم محض معاشی لحاظ سے کمزور مسلمانوں کی تعلیم بن کر رہ گئی۔

اس تقسیم کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اہل علم میں غلا اور مسٹر کے دو مختلف طبقے ایک دوسرے کے بالمقابل وجود میں آ گئے ایک علماء دین کا طبقہ اور دوسرا جدید تعلیم یافتہ طبقہ جن کو قدامت پسند اور جدت پسند کے ناموں سے بھی تعبیر کیا گیا، وقت کے ساتھ ان دونوں طبقوں کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی۔

کیونکہ دینی و دنیوی تعلیم کی تفریق کا بیج انگریزوں ہی کا بویا ہوا تھا اس لیے ان کے چلے جانے کے بعد تفریق کی صورت حال

اسلام اللہ کا اتارا ہوا واحد مقبول دین ہے جس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، یہ دین کسی خاص قوم یا زمانہ کے لیے نازل نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان دینی تعلیم اور تفہیم کے نظام اور نصاب کو ہر دور کی ضرورتوں، معیار، مسائل اور تقاضوں کے پیش نظر تبدیل کرتے رہے ہیں۔

یہ تبدیلی دین کے تحفظ اور دفاع، نصوص کی تدوین، شرعی علوم کی تسہیل اور تاصیل کے ساتھ ساتھ دعوت و اصلاح کی عصری ضرورتوں کے پیش نظر کی جاتی رہی۔ ان مقاصد کے لیے امت نے اپنے دور کے رائج علوم سے بھی کما حقہ استفادہ کیا۔ اس لیے ہر دور میں مسلمانوں کا دینی تعلیم نظام اپڈیٹ ہوتا رہا ہے۔ شرعی علوم کا کوئی شعبہ نہیں جو اس طرح کی تبدیلیوں سے نہ گزرا ہو۔

جب برطانوی اقتدار نے ملک پر قبضہ پاتے ہی اپنا تعلیمی نظام ملک پر نافذ کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ انگریزی اقتدار کی طرف سے یہ تعلیمی نظام ملک کے باشندوں کے ساتھ کسی خیر خواہی کے مقصد سے نہیں لایا گیا تھا، اس تعلیم نظام کے نفاذ کے پیچھے ان کا اصل مقصد اپنے وفادار لوگوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا تھا جو ان کے اور ہندوستان کے کروڑوں محکومین کے درمیان مترجم کے کام کر سکے اور اس چھوٹے سے طبقہ کے ذریعہ اکثریت پر حکومت کی جاسکے۔ اپنی زبان کے ذریعہ مقامی تہذیب اور کلچر کو مسخ کر کے اپنے تہذیب اور کلچر کو فروغ دینا تھا۔

ہندوستان میں انگریزوں کے استعمار کے بعد مسلمانوں میں تعلیم کے حوالے سے دو مختلف رویوں کی تشکیل ہوئی۔ ایک رویہ

علامہ شبلی نعمانی کی تنقید محض دینی اداروں پر نہیں تھی، ان کی شکایت عصری تعلیمی اداروں کے لیے بھی تھی، مثالی صورت حال یہ ہوتی کہ متوازی چل رہے یہ دونوں ادارے کسی سنگم پر آ کر ایک ہو جاتے لیکن یہ آرزو تکمیل تک نہ پہنچ سکی، البتہ اس نقطہ اتصال کی طرف بڑھنے میں عصری تعلیمی اداروں سے زیادہ دلچسپی اہل مدارس نے دکھائی، ندوہ کی تحریک کے بعد کم یا زیادہ کسی حد تک عصری علوم اپنے نصاب میں شامل کر لیے اس لیے مدارس کے فارغین علماء بالعموم عصری علوم کی واجبی معلومات رکھتے ہیں جبکہ عصری تعلیم اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلبہ بہت بڑی تعداد میں دین کی بنیادی معلومات سے بھی بے بہرہ ہیں۔

مدارس کے نصاب میں ہونے والی تبدیلیوں کے بہت سارے مثبت نتائج مرتب ہوئے لیکن نصاب کی اصلاح اور تبدیلی کی یہ تحریک علماء کے باہمی اختلاف اور عدم تعاون کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی، لہذا نصاب میں عصری علوم کی شمولیت کا حق بھی کماحقہ ادا نہیں ہو سکا۔

پھر نصاب تو تعلیمی نظام کا محض ایک جزء ہے، نصاب کے علاوہ مقاصد تدریس، طریقہ تدریس اور اندازہ قدر (evaluation) ایک نظام تعلیم کے اجزاء ہوتے ہیں، جب تک یہ سارے اجزاء اپنی درست جگہ پر نہ ہوں محض نصاب کی تبدیلی کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتی، بلکہ ممکن ہے کہ نقصان کا باعث ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ندوہ کی تحریک کے بعد ایک چلتی ہوئی ہوا اور دباؤ کے زیر اثر ذمہ داران مدارس نے نصاب میں عصری علوم شامل تو کر لیے لیکن اس طرف جتنی توجہ درکار تھی نہیں دی گئی، اس لیے اس کے مثبت نتائج اس بڑے پیمانے پر حاصل نہ ہو سکے امکانی سطح پر جس کی امید تھی۔

اس حوالے سے ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ

ختم ہو جانی چاہیے تھی، مثالی صورت حال یہ ہوتی کہ قوم و ملت کے رہنماؤں کی جانب سے ایک ایسا جامع اور مکمل نصاب تیار کیا جاتا جو مسلم قوم کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا، میٹرک یا ایچ ایس سی تک ایک جامع نصاب ہوتا جس کی تکمیل کرنے والے طلبہ دین کی بنیادی معلومات اور دینی مزاج کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بنیادی معلومات سے بھی لیس ہوتے۔ اس کے بعد دینی اور دنیوی علوم میں تخصص کے شعبے مختلف ہو جاتے۔ طلبہ اپنے ذوق اور ضرورت کے لحاظ سے تخصص کے شعبہ اختیار کرتے۔ دینی تعلیم کے متخصصین کو بھی معاشرے اور سماج میں عصری تعلیم یافتہ طبقہ کے مساوی حیثیت حاصل ہوتی اور اہل علم کے ان مختلف طبقات کے باہمی تعاون سے قوم کا قافلہ ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا اور قوم عالم انسانیت میں اپنا قائدانہ کردار نبھانے کی ذمہ داری ادا کرتی۔

لیکن آزادی کے بعد بھی تعلیم کی یہ دوئی اپنی جگہ قائم رہی، اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر علامہ شبلی نعمانی نے پھینکا، کیونکہ علامہ شبلی نعمانی قدیم اور جدید دونوں طرح کے تعلیم اداروں سے منسلک رہے تھے اس لیے اپنے دور کے لوگوں کی شرعی اور عصری علوم کے تقاضوں سے خوب واقفیت بھی رکھتے تھے۔ ندوۃ العلماء کے قیام کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب اور نظام کی اصلاح بھی تھی، اس اصلاح کے پیچھے بنیادی فکر علامہ شبلی نعمانی ہی کی کارفرما تھی۔ اصلاح نصاب کی تعبیر کے اس مقام نہیں پہنچ سکی جس کا خواب علامہ شبلی نعمانی نے دیکھا لیکن دینی مدارس کے نصاب اور نظام میں تبدیلی کی ایک فضا بہر حال علامہ شبلی نعمانی کی کوششوں سے قائم ہوئی اور کیونکہ یہ تحریک مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی مشترکہ کوششوں کی نتیجہ میں برپا ہوئی تھی اس لیے ندوہ کے بعد دینی مدارس کسی نہ کسی حد تک ندوہ کی تحریک کے زیر اثر رہے،

بازنطینی سلطنت کے پایہ تخت کے یونانی علوم و فنون کے ساتھ عرب و عجم کے علمی ذخیروں کے امانتدار اس عظیم شہر کے اہل علم کی یورپ کی طرف ہجرت اور پھر چھاپہ خانے کے ایجاد کے بعد یورپ میں علوم کا پھیلاؤ جتنی تیزی سے ہوا اس نے انگریزی زبان کے دامن کو علم و فن کے خزانوں سے بھر دیا۔ انگریزی استعمار نے بھی اس زبان کو دنیا کے مختلف خطوں تک پھیلا دیا اور امریکہ سائنسی، معاشی اور سیاسی ترقی کی وجہ سے یہ زبان دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی اور دنیا کے ایک ایک گوشے سے ذہین افراد نے علم و ادب کے موتی اس کے خزانے میں ڈالے۔

انگریزی زبان سے واقفیت اس خزانے تک رسائی کا راستہ ہے۔ مدارس میں اصلاح نصاب کے حوالے سے سب سے اہم تبدیلی انگریزی زبانی کی تعلیم ہی کی ہوئی اس لیے مدارس کے طلبہ کے ہاتھ میں اس علمی خزانے کی چابی اس زبان سے واقفیت کی وجہ سے ہاتھ آگئی اور اس زبان میں موجود علوم و فنون سے استفادہ کا راستہ کھل گیا۔

دوسرا فائدہ: یہ دور میڈیا کا دور ہے، زمینی سطح پر کام کرنے والے علماء کے لیے اپنے دور کے حالات کی "اطلاع" رکھنا ناگزیر ہے، انگریزی زبان نہ صرف عالمی میڈیا کی زبان ہے بلکہ خود اپنے ملک میں سب سے مستند اور وسیع صحافت انگریزی صحافت ہی ہے۔ اس زبان سے واقفیت رکھنے والے علماء کیلئے یہ زبان ملک اور عالم کے خبروں تک رسائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔

تیسرا فائدہ: انگریزی اس وقت علمی دنیا کی مستند ترین زبان سمجھی جاتی ہے، علم و فن کی دنیا میں سب سے بڑا اسٹیج اسی زبان کا ہے، اس اسٹیج پر دنیا کے ہر مذہب اور نظریہ کے نمائندے اپنے اپنے مذہب اور نظریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، مدارس میں انگریزی زبان کی تعلیم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس اسٹیج پر دین کی روایتی تعبیر کے حامل علماء کرام کو کسی حد تک اسلام کی نمائندگی کا

دینی علوم کے شعبے مختلف ہیں اور مدارس کے فارغین کی ذمہ داریاں میں بھی جدا جدا ہیں، ان شعبوں کے لحاظ سے عصری علوم سے واقفیت کی ضرورت بھی کم یا زیادہ ہے، مثلاً علم حدیث کا شعبہ دینی علوم کے تمام شعبوں میں اس حیثیت سے منفرد شعبہ ہے کہ دینی علوم کے تمام ہی شعبے اس کے محتاج ہیں لیکن یہ دینی علوم میں سے بھی کسی بھی علم پر منحصر نہیں اس لیے تمام دینی علوم میں اس کی حیثیت خادم کی ہے اور دیگر علوم کی حیثیت مخدوم کی ہے۔ لہذا علم حدیث میں ذوق رکھنے والے علماء کو عصری علوم سے واقفیت کی ضرورت بہت زیادہ نہیں۔ تقریباً اسی طرح کا معاملہ عربی زبان و ادب کی خدمت سے متعلق علماء کا ہے، علم تفسیر میں کمال کے لیے البتہ سائنسی علوم سے اس درجہ واقفیت کی ضرورت ہے کہ قرآن میں آیات و انفس کی جن نشانیوں کا ذکر ہے عالم میں خود ان کو سائنسی علوم کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ فقہ میں عبادات کے شعبے میں سائنسی علوم کی ضرورت بہت شدید تو نہیں البتہ معاملات کے شعبہ بالخصوص طب اور بیوع کے شعبوں میں خدمات انجام دینے والے علماء کا انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ان متعلقہ شعبوں کی اصطلاحات کو علم رکھنا ناگزیر ہے۔

یہاں ہم اپنے علم اور مشاہدہ کی روشنی میں اس کے کچھ مثبت نتائج کا ذکر کریں گے جو مدارس میں عصری علوم کی شمولیت کی وجہ سے حاصل ہوئے۔

پہلا فائدہ: انگریزی زبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ممالک کی زبان ہے، گلوبلائزیشن کے بعد اگر دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے تو اس عالمی گاؤں کی زبان انگلش ہے، دنیاوی علوم و فنون کا جتنا بڑا ذخیرہ اس زبان کے دامن میں موجود ہے دنیا کی کسی دوسری زبان کے پاس نہیں۔ مغرب کی احیائے علم کی تحریکوں، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مشرق و مغرب کے سنگم پر

موقع ملا۔

فائدہ اٹھانے کے راستے کھول دیے، مدارس کے فضلاء کی اچھی خاصی تعداد انگلش اسپیکنگ ممالک میں دعوتی کار سے جڑی ہوئی ہے، ملکی سطح پر بھی انگریزی زبان پر عبور رکھنے والے علماء مختلف حوالوں سے دین کے فروغ کیلئے انگریزی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے پھیلاؤ نے ان امکانات کو بہت وسیع کر دیا ہے۔

ملکی سطح پر بالخصوص شہروں میں عوام سے رابطہ کی زبان گرچہ ہندستانی ہے لیکن اس مقامی ہندستانی زبان پر بھی انگریزی زبان کے اثرات گہرے ہیں اور عوام سے رابطہ کے لیے ایک حد تک انگریزی زبان سے واقفیت لازم ہے، مدارس میں انگریزی زبان کی تعلیم کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام بالخصوص تعلیم یافتہ نوجوانوں تک اپنی بات پہچانے میں زبان معاون ہے۔

ساتواں فائدہ: الحاد وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، تاریخ کے کسی دور میں علمی یا عوامی سطح پر الحاد کو اتنی پذیرائی اور مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی اس دور میں، سائنس الحاد کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ مذہب پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اس حملہ کا توڑ بھی سائنس ہی کے ذریعہ ممکن ہے اور الحاد کی بھی زبان انگریزی ہے لہذا اس کے شبہات جاننے اور ان کے لیے رد کیلئے بھی انگریزی زبان سے واقفیت ناگزیر ہے۔ اس دور میں الحمد للہ فرزند ان اسلام کی ایک بڑی تعداد رد الحاد کے مبارک کام میں مصروف ہے لیکن افسوس کی اس کام میں علماء کی نمائندگی نسبتاً کم ہے۔ اس کی وجہ جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے مدارس میں ہمارے نصاب اور نظام میں خاص اس کام کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔

آٹھواں فائدہ: انگریزی ہمارے حکمرانوں کی زبان رہی ہے اس لیے اس زبان کے حوالے سے عوامی سطح پر مرموعیت پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں انگریزی نہ جاننے والا احساس

چوتھا فائدہ: اس زبان سے واقفیت نے دعوت کے امکانات بھی بہت وسیع کر دیے، کیونکہ انگریزی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے اس لیے اس زبان سے واقفیت نے انگریزی زبان سے واقفیت رکھنے والے تمام اقوام تک اسلام کی دعوت پہنچانے اور مکالمہ کی راہ ہموار ہوئی ہے۔

پانچواں فائدہ: مستشرقین کی جانب سے اسلام کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سیرت، اسلامی تاریخ کے خلاف بہت کچھ تحقیق کے نام پر لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ مواد مشرق و مغرب میں پھیلا گیا ہے، استشراق کی زبان انگریزی ہے، اس مواد تک پہنچنے اور اس کا رد کرنے میں انگریزی کی تعلیم ناگزیر تھی۔ مدارس کے فاضل علماء کی جانب سے استشراق کے پھیلائے زہر کے خلاف جو بھی تریاتی کام ہوا یقیناً اس میں انگریزی زبان کی تعلیم کا دخل ہے۔

چھٹا فائدہ: زبانیں قوموں سے رابطے کا وسیلہ ہوتی ہیں، اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم فرمایا تھا، انگریزی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اس زبان سے واقفیت نے مدارس کے فضلاء کیلئے دعوت کے امکانات کو کئی گنا وسیع کر دیا، خود ہمارے ملک میں ہندستانی زبان (اردو، ہندی) کے بعد انگریزی ہی رابطہ کی سب سے بڑی زبان ہے، اعلیٰ تعلیم کا میڈیم بھی انگریزی ہے اس لیے ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو معاشرے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کی زبان بھی انگریزی ہے، ملک میں انگریزی کے اس پھیلاؤ نے عوامی سطح پر بھی زبان کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ عوام تک رسائی کیلئے کسی نہ کسی حد تک انگریزی زبان سے واقفیت لازمی ہے، مدارس میں انگریزی زبان کی تعلیم نے ان سارے دعوت کے امکانات سے

گیارہوں فائدہ: نصاب میں انگریزی زبان کی شمولیت کی وجہ سے عصری تعلیم کی یونیورسٹیز میں مدارس کے طلبہ کا داخلہ ممکن ہوا جس کے بہت سارے مثبت نتائج مرتب ہوئے۔

1: دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ تعلیم کی راہ ہموار ہوئی۔

2: دعوت دین، تدریس اور امامت و خطابت کے لیے علاوہ

علماء دین کی رسائی دیگر شعبوں تک ممکن ہوئی جس کے بہت سارے مثبت دعوتی نتائج بھی مرتب ہوئے۔

3: یونیورسٹی کا ماحول مدرسہ کے ماحول سے مختلف ہوتا ہے، مدرسہ میں جہاں ایک ہی دین بلکہ ایک ہی مسلک کے طلبہ اور علماء سے رابطہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے ماحول میں مختلف مذاہب اور نظریات کے حامل افراد سے ملنے اور ان کے نظریات اور مسائل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، یونیورسٹی کا یہ تجربہ طالب علم کے ذہن میں وسعت پیدا کرتا ہے۔

5: دیگر نظریات اور مذاہب کے حامل افراد کے ساتھ تعامل ہونے کی وجہ سے شدت پسندی میں کمی آتی ہے۔

6: مدرسہ کے طالب علم کو دعوت اور مکالمے کا نیا اسلوب اور لہجہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

بارہواں فائدہ: انگریزی زبان جدید ٹیکنالوجی کی زبان ہے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے اس زبان سے واقفیت ناگزیر ہے۔ مدارس کے نصاب میں عصری علوم کی شمولیت بالخصوص انگریزی اور کمپیوٹر کی تعلیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ علماء کیلئے جدید دور کی ٹیکنالوجی ممکن بنا دیا، دنیا میں اطلاعی سائنس کے انقلاب کے بعد جب دنیا ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے عصری علوم سے واقفیت نے علماء کو زمانہ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے، ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور دعوت کے لیے اس کا استعمال کرنے کے لائق بنا دیا۔

کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، انگریزی جاننے والے شخص میں خود اعتمادی پائی جاتی ہے، انگریزی جاننے والے علماء کو یہ خود اعتمادی عوام میں دعوتی نقطہ نظر سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ عوام کی نظر میں ایسے علماء کی قدر زیادہ ہے جو ان سے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہوں۔

نواں فائدہ: عوام کی فقہی رہنمائی علماء کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، معاملات کا شعبہ اس حیثیت سے بہت وسیع ہے کہ کیونکہ معاملات لا محدود اور ارتقاء پذیر ہیں، ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کے مسائل سے واقفیت رکھیں اور شریعت کی روشنی میں اس کے احکام کی وضاحت کریں، اس لیے فقہاء کا قول ہے من لا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جس شخص کو اپنے زمانہ کے لوگوں کا علم نہ ہو وہ جاہل ہے، فقہی مسائل میں رہنمائی کے لیے ان معاملات سے واقفیت لازمی ہے، فقہ کا اصول ہے، الحکم علی الشئ فرع عن تصورہ اور اس زمانہ میں بغیر انگریزی زبان کے علم کے اپنے دور کے مسائل اور معاملات سے کما حقہ واقفیت ممکن نہیں۔ بالخصوص فقہ اور بیوع کے شعبہ میں فقہی رہنمائی کے لیے انگریزی زبان سے واقفیت لازمی ہے کیونکہ ان شعبوں کی زبان ہی انگریزی ہے، ان شعبوں کی تمام اصطلاحات بھی انگریزی میں ہیں۔

علماء کی ایک بڑی تعداد الحمد للہ انگریزی زبان سے واقفیت کی وجہ سے معاملات کے مختلف شعبوں میں فقہی رہنمائی کا کام انجام دے رہی ہے۔

دسواں فائدہ: مدارس کے نصاب میں انگریزی کی شمولیت کی وجہ سے علماء کی معاشی خوشحالی کا سبب بھی بنی، معاشی خوشحالی اس حیثیت سے بھی بہت اہم ہے کہ مدارس کا رخ کرنے والے بیشتر طلبہ معاشی لحاظ سے پسماندہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔

مسجد نبوی کے علاوہ سلف سے منسوب دیگر مساجد کی زیارت

تحریر: دائی کمیٹی برائے فتویٰ و سماجہ الشیخ امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ترجمہ: ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنبلی مدنی

فتویٰ نمبر (۱۹۷۹)۔ بتاریخ ۶/۲/۱۴۱۸ ہجری۔
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

دار الافتاء کمیٹی سعودی عرب کو اس سوال کے سلسلہ میں اطلاع ہوئی جو سائل (م۔ ا۔ ع۔) کی جانب سے (سابق) مفتی عام (امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ) کو موصول ہوا، اور کبار علماء بورڈ کے جنرل سکرٹریٹ کی جانب سے کمیٹی کو مورخہ ۳۰/۳/۱۴۱۸ھ جسٹس نمبر (۱۸۷۳) کے ذریعہ حوالہ کیا گیا۔

سوال: میں جناب عالی سے درخواست کرتا ہوں کہ مندرجہ ذیل سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔

اولاً: ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جو مسجد نبوی ﷺ میں صلاۃ ادا کرنے کی خاطر مدینہ منورہ آتا ہے، پھر مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مساجد مصلیٰ (مسجد غمامہ، مسجد صدیق، مسجد علیؓ) اور سلف سے منسوب دیگر مساجد جاتا ہے اور ان میں داخل ہو کر دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

ثانیاً: کیا زیارت کرنے والے کے لئے مسجد نبوی پہنچنے کے بعد معلومات حاصل کرنے، سلف صالحین کی تاریخ میں غور و فکر کرنے، اور غزوات نیز انصاری قبائل کے مکانات کے تعلق سے کتب تفسیر، حدیث اور تاریخ میں پڑھی ہوئی معلومات کی عملی

تطبیق کی نیت سے مدینہ منورہ کی عہد سلف سے منسوب (اثری) مساجد دیکھنے کے لئے جانا اور موقع غنیمت سمجھنا جائز ہے؟ امید کہ نوازش فرمائیں گے۔

فتویٰ کمیٹی نے مذکورہ بالا سوال کا جائزہ لینے کے بعد درج ذیل جواب دیا:

جواب: ان دونوں سوالوں کے جواب کے لئے درج ذیل تفصیل درکار ہے۔

اولاً: مدینہ منورہ میں پائی جانے والی مساجد کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی طرح کی ہیں۔

(۱) مدینہ منورہ کی وہ مسجدیں جن کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت ثابت ہے، اور وہ صرف دو مسجدیں ہیں:

۱۔ مسجد نبوی ﷺ، جو کہ اللہ جل جلالہ کے حسب ذیل فرمان میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے:

{لَمَسْجِدِ أُسَسِّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۖ فِيهِ رَجُلٌ يُّبَيِّنُ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۚ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ} (سورة التوبة: ۱۰۸)۔

البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

(۲) مدینہ میں مسلمانوں کی عام مسجدیں، ان کا حکم عام مسجدوں کی طرح ہے، ان کے سلسلہ میں کسی طرح کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔

(۳) وہ مسجد جو آپ ﷺ کی صلاۃ کی جہت یا خاص اسی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے صلاۃ ادا کی تھی، جیسے مسجد بنو سالم اور مسجد عید گاہ، تو ان مساجد کی بھی خصوصیت کے ساتھ نہ تو کوئی فضیلت ثابت ہے، اور نہ ہی ان کی زیارت اور تحیۃ المسجد وغیرہ کی کوئی ترغیب وارد ہے۔

(۴) نو ایجاد بدعی مسجدیں، جو عہد رسالت اور خلافت راشدہ کی طرف منسوب ہیں، جنہیں زیارت گاہوں کی حیثیت حاصل ہے، جیسے مساجد سبعہ، مسجد کوہ احد وغیرہ، تو ان مسجدوں کی بھی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی عبادت کیلئے ان کا قصد جائز ہے، بلکہ یہ کھلی ہوئی بدعات ہیں۔

شرعی اصول یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ﷻ ہی کی عبادت کریں، اور اسی شریعت کی روشنی میں کریں جسے اللہ نے اپنے نبی و رسول محمد ﷺ کی زبانی ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ایسا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور امت کے ان سلف صالحین کی طرف پلٹ کر ہی ہو سکتا ہے، جنہوں نے اس دین کو رسول اللہ ﷺ سے لیکر ہم تک پہنچایا، اور ہمیں بدعات سے متنبہ اور آگاہ کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“
(صحیح مسلم، کتاب الأفضیۃ، باب نقض الأحکام الباطلۃ ورد محدثات الأمور، ۳/ ۱۳۴۴، حدیث نمبر (۱۷۱۸)۔)

جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ مردود

اور یہ ان تین مساجد میں سے دوسری مسجد ہے جن کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، جیسا کہ سنت رسول ﷺ سے ثابت ہے اور سنت رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی دیگر مساجد کے بالمقابل اس میں ایک صلاۃ کا ثواب ایک ہزار صلوات کے برابر ہے۔

۲۔ مسجد قباء، جس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ فرمان باری {المسجد أسس على التقوى من أول يوم...} نازل ہوا ہے۔

اور حضرت اسید بن ظہیر رحمہ اللہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”صلاة في مسجد قباء كعمرة“ (جامع الترمذی، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر (۲۹۸) وابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا، حدیث نمبر (۱۲۰۱)۔)

مسجد قباء میں ایک صلاۃ کا ثواب عمرہ ادا کرنے کی طرح ہے۔

اور سہل بن حنیف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة“ (سنن النسائی، کتاب المساجد، حدیث نمبر (۶۹۲)، ومسنند احمد، مسند الکلبیین، حدیث نمبر (۱۵۴۱۳)، وابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا، حدیث نمبر (۱۴۰۲) الفاظ ابن ماجہ ہی کے ہیں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح سنن ابن ماجہ (۲۳۸/۱) میں صحیح قرار دیا ہے۔)

جس نے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد قباء آکر ایک صلاۃ ادا کی، اس کیلئے ایک عمرہ کا ثواب ہے۔

ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ (متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الصلح، حدیث نمبر (۲۶۹۷)، و مسلم، کتاب الأفضیۃ، حدیث نمبر (۱۷۱۷))۔

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو مردود ہے۔

نیز فرمایا: ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة“ (آبوداود، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، ۲۰۱/۴، حدیث نمبر (۴۷۰۷)، والترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی الأخذ بالسنۃ واجتناب البدع، ۴۴/۵، حدیث نمبر (۲۶۷۶)، وابن ماجہ فی المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المحدثين، ۱۶، ۱۵/۱، حدیث نمبر (۴۲، ۴۳، ۴۴)، و مسند احمد، ۴/۴، ۴۶/۴)۔

میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ﷺ کی سنت کو، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑنا، اور دین میں نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

مزید فرمایا: ”اقتدوا باللذین من بعدي: أبي بكر، وعمر“ (الترمذی، کتاب المناقب، حدیث نمبر (۳۵۹۵)، و مسند احمد، باقی مسند الانصار، حدیث نمبر (۲۲۱۶))۔

میرے بعد ابوبکر و عمر ﷺ کی اتباع کرو۔ اور جب بعض صحابہ ﷺ نے تبرک کے حصول اور ہتھیار لٹکانے کی غرض سے ایک درخت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ اکبر! یہ تو گمراہی کے راستے ہیں“، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے تو وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ} (سورة الاعراف: ۱۳۸)۔

ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر فرما دیجئے جس طرح ان کے یہ معبود ان ہیں۔

نیز فرمایا: ”افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة“، قيل: ”من هي يا رسول الله ﷺ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي“ (جامع الترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی افتراق هذه الأمة، ۲۶/۵، حدیث نمبر (۲۶۳۱))۔

یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، نصاریٰ (عیسائی) بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، دریافت کیا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ”جس پر آج میں اور میرے صحابہ ﷺ ہیں۔

ابن وضاح اپنی کتاب ”البدعة والنهي عنها“ (ص/۹) میں اپنی سند سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ عمرو بن عتبہ اور اسکے بعض ساتھیوں نے ملکر کوفہ میں ایک مسجد بنوائی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور وہ مسجد مسمار کر دی گئی، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کوفہ کی مسجد کے ایک کونہ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور گن گن کر ایک مخصوص

قریب ہیں، بلکہ تبرکاً صلاۃ پڑھنے اور دعا وغیرہ کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہیں، جو کہ سراسر بدعت ہے۔

رہا مسئلہ ”مساجد سبعہ“ کی وجہ تسمیہ کا، تو قطعاً اس کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے، ابن زبالہ نے ”مسجد فتح“ کا ذکر کیا ہے جو کہ محدثین کی نگاہ میں کذاب اور انتہائی جھوٹا شخص تھا، جس کی موت دوسری صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی، پھر اس کے بعد مورخ ابن شبہ آئے جنہوں نے اس مسجد کا ذکر فرمایا، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ مورخین سند اور صحت روایت کا اہتمام کئے بغیر صحت کی ذمہ داری بیان کرنے والوں کے سر ڈال کر جو کچھ ملتا ہے نقل کر دیتے ہیں، جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تاریخ ابن جریر میں ذکر فرمایا ہے، اور جہاں تک ان مساجد یا ان میں سے کسی ایک کے نام کا مسئلہ ہے تو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔

صحابہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال کے نقل کرنے کا بھرپور اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ ہر اس چیز کو نقل کر دیا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کو بھی، چنانچہ ہر ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد قباء آنے، وفات سے قبل شہداء اُحد پر الوداعی صلاۃ پڑھنے، اور اس طرح کی دیگر بے شمار چیزوں کو نقل کر دیا ہے جن سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

لیکن حفاظ حدیث اور مورخین نے ان مساجد کے ناموں کی جو یائی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، چنانچہ علامہ سمہودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مجھے ان تمام مساجد میں سے کسی کی اصل نہ مل سکی“، نیز فرماتے ہیں: ”باجودیکہ میں اس نام کی اصل نہ جان سکا، اور نہ ہی مطری کے کلام میں مذکور دونوں مسجدوں کی نسبت کی

تعداد میں ”سبحان اللہ“، ”لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ کا ورد کرتے ہیں، آپ نے اپنی ٹوپی پہنی اور ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اور جب انہیں یہ ساری چیزیں کہتے ہوئے سنا، تو اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور فرمایا: ”میں ابو عبد الرحمن ہوں“ (ابن مسعود رحمہ اللہ کی کنیت) تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رحمہم اللہ سے بڑھ کر علم والے ہو گئے ہو!! یا تو تم نے ظلاً ایک بدعت ایجاد کر لی ہے“ (سنن الدارمی، کتاب المقدمة، حدیث نمبر ۲۰۶)۔

اس طرح عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ اور دیگر صحابہ نے بدعت اور بدعت پرستی سے متنبہ کیا ہے اور سلف صالحین کی اتباع کی ترغیب دلائی ہے۔

نیز حضرت عمر رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو اس درخت کے پاس جاتے دیکھا جس کے نیچے صحابہ رحمہم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، تو اسے کاٹ ڈالا، اور جب لوگوں کو ایک خاص جگہ جاتے دیکھا، تو دریافت کیا، معلوم ہوا کہ حج کے راستے میں ایک خاص جگہ پر جا کر یہ لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھی تھی، تو انتہائی غضبناک ہوئے اور فرمایا: ”تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کے آثار و نشانات کی تلاش میں ہی ہلاک ہوئے۔“

نیز یہ چیز بھی معلوم ہے کہ مساجد کی تعمیر سے شریعت کا مقصد لوگوں کا عبادت کی خاطر جمع ہونا ہے، اور سات مسجدوں کا ایک جامع ہونا اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنا اختلاف و افتراق کا سبب ہے جو کہ شریعت کے منافی ہے، یہ مسجدیں اکٹھا ہونے کی غرض سے نہیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ یہ نہایت قریب

حقیقت سمجھ سکا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فطراز ہیں: ”یہاں مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ اور تابعین رحمہم اللہ نے کبھی بھی انبیاء علیہم السلام کے آثار پر کوئی چیز نہ بنائی، مثلاً کہیں اترے ہوں، یا صلاۃ ادا کی ہو، یا کوئی اور عمل کیا ہو، نہ ہی انبیاء و صالحین کے آثار کے سبب مساجد وغیرہ کی تعمیر کا قصد ہی کرتے تھے، بلکہ ان کے ائمہ جیسے عمر بن الخطاب رحمہ اللہ وغیرہ ایسی جگہ صلاۃ تک پڑھنے سے منع فرماتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قصد اتفاقاً صلاۃ ادا کی ہو، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رحمہ اللہ اور دیگر خلفاء راشدین حضرات ابوبکر، عثمان، علی، اور دیگر عشرہ مبشرہ، نیز بقیہ تمام صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، اور ابی بن کعب وغیرہم رحمہم اللہ، ان آثار و نشانات پر کبھی بھی صلاۃ ادا کرنے کا قصد نہ کیا کرتے تھے۔

پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن مسجد قباء کے علاوہ کسی بھی مسجد کے قصد میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو قبروں اور دیگر آثار قدیمہ وغیرہ پر مساجد و مزارات کا وجود ہوا ہے وہ دراصل دین اسلام میں نو ایجاد بدعات اور ایسے لوگوں کا عمل ہے جو شریعت اسلامیہ، کمال توحید، اخلاص ولہیت اور شرک کے ابواب کا انسداد جیسی تعلیمات نبویہ سے بے بہرہ اور لاعلم ہیں، جنہیں شیطان نبی آدم کے لئے داکرتا ہے۔“

امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الاعتصام“ میں ذکر فرماتے ہیں کہ: ”جب حضرت عمر رحمہم اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھی تھی جا کر صلاۃ پڑھنے دیکھا، تو

فرمایا: ”تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، اپنے انبیاء کے آثار کے پیچھے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں کنیسے اور گر جا گھر بنائے۔“

نیز فرماتے ہیں کہ ابن وضاح نے فرمایا: ”امام مالک رحمہ اللہ ہر طرح کی بدعت کو ناپسند کرتے تھے خواہ دیکھنے میں بھلی ہی کیوں نہ ہو، تاکہ غیر سنت کو سنت اور ناجائز کو مشروع نہ سمجھ لیا جائے۔“

امام شاطبی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: ”ابن کنانہ سے مدینہ منورہ میں موجود آثار و نشانات سے متعلق دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: ”ہمارے یہاں جو چیز ثابت ہے وہ صرف مسجد قباء ہے۔۔۔۔۔“

اور حضرت عمر رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فتنہ کے خوف سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جس کے پاس جا کر لوگ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔

عمر بن شبہ رحمہ اللہ نے ”أخبار المدينة“ میں اور ان کے بعد علامہ عینی رحمہم اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں بے شمار مساجد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ”مساجد سبعہ“ کے نام سے کوئی مسجد ذکر نہیں کی ہے۔

اس مختصری وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد سبعہ کا وجود دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی مسجد فتح نام کی کسی مسجد کا ثبوت ہے جو ”عبیدیوں“ (جن کے باطل عقائد معروف ہیں) کے وزیر ابوالہیاء کے اہتمام سے وجود میں آئی۔

اور چونکہ عوام کی اکثریت انہی مساجد کی زیارت، ان میں صلاۃ پڑھنے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کے لئے سرگرداں نظر آتی ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے سفر کرنے

مساجد کی طرف لوگوں کا جانا اور ان کا قصد کرنا بدعت، اور شرک کی ایک قسم ہے جو کفار کے اس عمل کے مشابہ ہے جسے وہ جاہلیت میں اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے ساتھ انجام دیتے تھے، لہذا ہر اس مسلمان کیلئے جو اپنی ذات کا خیر خواہ ہے ضروری ہے کہ اس بدعی عمل کو ترک کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کی نصیحت کرے۔

ثالثاً: مذکورہ تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو حجاج کرام اور زائرین حرم کو دھوکہ دیتے ہیں اور اجرت لے کر گاڑیوں سے مساجد سب سے اور ان جیسی دیگر بدعتی جگہوں پر زیارت کی خاطر لے جاتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے، اور اس عمل کے عوض جو مال وہ ان سے لیتے ہیں وہ حرام کمائی ہے، جس سے باز آنا بے حد ضروری ہے، ارشاد باری ﷻ ہے:

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} {سورة الطلاق: ۳، ۲}۔

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔

(اور توفیق دہندہ اللہ ﷻ ہی ہے)

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء]

عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز (صدر) عبدالعزیز بن عبد اللہ بن محمد آل الشیخ (نائب صدر) عبد اللہ بن عبد الرحمن الغدیان (عضو) بکر بن عبد اللہ ابوزید (عضو) صالح بن فوزان الفوزان (عضو)۔

والوں کی اکثریت انہی مساجد کے سبب مسجد نبوی کی زیارت سے غفلت اور بے اعتنائی کا شکار ہوتی ہے، اس لئے ان مساجد بدعیہ کا قصد کرنا کھلی بدعت ہے۔ اور انہیں باقی رکھنا شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور خالص اللہ ﷻ کی عبادت کا پیغام دے کر مبعوث ہونے والے نبی آخر الزماں ﷺ کے احکامات سے متعارض و متضاد ہے، اور سنت نبوی ان کے ازالہ کی متقاضی ہے، ارشاد نبوی ہے:

”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“

(صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور، ۳/ ۱۳۴۲، حدیث نمبر (۱۷۱۸)۔)

جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔

چنانچہ حکم رسول کی اتباع اور خلیفہ راشد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے ہوئے ضروری ہے کہ فتنہ کشی، ذریعہ شرک کے انسداد، صاف شفاف اسلامی عقیدہ کے تحفظ اور بازوئے توحید کی حمایت کی خاطر ان مساجد کا ازالہ کیا جائے، کہ جنہوں نے حدیبیہ کے درخت کے پاس جب لوگوں کو جاتے دیکھا تو فتنہ کے اندیشہ سے اسے کاٹ دیا، اور واضح فرمایا کہ پچھلی امتیں اپنے انبیاء کے آثار و نشانات کی تلاش و جستجو ہی کی سبب ہلاک و برباد ہوئیں، جن کا انہیں حکم نہ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ شریعت کا ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی اللہ ﷻ نے اجازت نہ دی تھی۔

ثانیاً: سابقہ گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار سلف کی

معلومات یا عبادت اور درود یوار، مینار و محراب کو چھونے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کی خاطر ان مساجد سب سے یا دیگر نو ایجاد

موسم حج اور ضعیف و موضوع روایات

ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی

روزہ کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

دیکھئے: العلل المتناہیۃ فی الاحادیث الواہیۃ (2/ 72، نمبر 925)، نیز دیکھئے: سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (11/ 242، حدیث 5142)، وضعیف الجامع الصغیر زیادۃ (ص: 745، حدیث 5161)، وضعیف الترغیب والترہیب (1/ 184، حدیث 734)۔

۲۔ ”عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة؛ كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدیر خم“۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: جس نے ذی الحجہ کی اٹھارہ تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لئے ساٹھ مہینوں کے روزے کا ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ وہ غدیر خم کا دن ہے۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

دیکھئے: الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر (2/ 366، حدیث 714)، د العلل المتناہیۃ فی الاحادیث الواہیۃ (1/ 223، حدیث 356)، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (10/ 594) 4923)۔

۵۔ ”من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر“۔

جس نے چار راتوں میں عبادت کی، اس کے لئے جنت

۱۔ ”سید الشہور رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة“۔

مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور سب سے زیادہ قابل احترام ذی الحجہ ہے۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

دیکھئے: سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (8/ 205، حدیث 3727)، وضعیف الجامع (ص: 487، حدیث 3321)۔

۲۔ ”كان لا يرى بأساً بَقَضَاءِ رمضان في عشر ذي الحجة“۔

آپ عشرہ ذی الحجہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی قضا میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

دیکھئے: سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (12/ 989، حدیث 5994)۔

۳۔ ”عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشرة ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدر“۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کی عبادت کے لئے اسکے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ محبوب دن کوئی نہیں ہے، اس میں سے ہر دن کے

غزوة، وصلى علي في المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه۔

جس نے اسلام کا حج کیا، میرے قبر کی زیارت کی، کوئی غزوہ کیا اور مجھ پر بیت المقدس میں درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے فرائض کا سوال نہ کرے گا۔
یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: تنزیہ الشریعة المرفوعة (2/175، حدیث 22)،
وتذكرة الموضوعات للفتنی (ص: 73)، وسلسلة الاحادیث الضعيفة (1/369، حدیث 204)۔

۹۔ ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَخُجْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَاسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائٍ، فَلَيْمَتْ أَيُّ الْمَيِّتِينَ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی روکنے والی تکلیف یا واضح ضرورت، یا ظالم بادشاہ کی مجبوری کے بغیر اسلام کا حج کئے بغیر مر گیا، وہ دو موتوں میں سے کوئی بھی موت مرے، یہودی کی موت یا نصرانی کی موت۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الموضوعات لابن الجوزی (2/209)، والآلایء المصنوعة فی الاحادیث الموضوعية (2/100)، وتنزیہ الشریعة المرفوعة عن الاخبار الثنوية الموضوعية (2/167)۔

۱۰۔ ”الحج والعمرة فریضتان، لا یضرك بأیهما بدأت“

حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں دونوں میں سے کچھ بھی شروع کرو

واجب ہے، آٹھ ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، قربانی کی رات اور عید الفطر کی رات۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: العلل المتناهية فی الأحادیث الواهية (2/77، حدیث 934)، وسلسلة الاحادیث الضعيفة (2/12، حدیث 522)، وضعیف الجامع الصغیر وزیادته (ص: 773، حدیث 5358)۔

۶۔ ”أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة“

سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے جب جمعہ کے دن پڑے، وہ جمعہ کے علاوہ دن میں کئے گئے ستر حجوں سے افضل ہے۔

یہ روایت باطل و بے اصل ہے۔

دیکھئے: سلسلة الاحادیث الضعيفة (1/373، حدیث 207)، و (3/341، حدیث 1193)، و (7/137، حدیث 3144)، والختبة البهية فی الاحادیث المکذوبة علی خیر البرية (ص: 34، حدیث 28)۔

۷۔ ”الحج جهاد، والعمرة تطوع“

حج جہاد ہے اور عمرہ نفل ہے۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

دیکھئے: العلل الواردة فی الاحادیث النبوية للدارقطني (7/71، حدیث 1224)، و (11/227، حدیث 2247)، وسلسلة الاحادیث الضعيفة (1/358، حدیث 200)، و (2/246، حدیث 853)، وضعیف الجامع الصغیر وزیادته (ص: 407، حدیث 2761)۔

۸۔ ”من حج حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا

تم پر کوئی حرج نہیں۔

المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه (2/105)۔

یہ روایت ضعیف ہے۔

۱۳۔ ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَقَدْ لَهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُغْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا، وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا الَّذِينَ هَمَّ أَلْفُ أَلْفٍ“۔

دیکھئے: ضعیف الجامع الصغیر (ص: 408، حدیث 2764)، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفہ (8/ 19، حدیث 3520)۔

۱۱۔ ”من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية“۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بدلہ دے گا، ایک درہم کے بدلے ہزار ہزار درہم۔

جس نے حج کرنے سے پہلے شادی کر لی اس نے گناہ سے آغاز کیا۔

یہ روایت موضوع ہے۔

یہ روایت حد درجہ ضعیف اور منکر ہے۔
دیکھئے: سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ (14/ 561، حدیث 6754)، وضعیف الجامع الصغیر (ص: 408، حدیث 2766)، وضعیف الترغیب والترہیب (1/ 178، حدیث 709)۔

دیکھئے: الموضوعات لابن الجوزی (2/ 213)، واللآلیء المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه (2/ 101)، وتنزیہ الشریعۃ المرفوعه (2/ 167)، وتذکرۃ الموضوعات للفتنی (ص: 73)، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ (1/ 390، حدیث 222)۔

۱۲۔ ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمٌ عَرَفَةَ غَفَرَ اللَّهُ لِلْحَاجِّ، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ غَفَرَ اللَّهُ لِلتَّجَارِ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ مَنَى غَفَرَ اللَّهُ لِلْحَمَّالِينَ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ جَمَرَةَ الْعَقَبَةِ غَفَرَ اللَّهُ لِلسُّؤَالِ، فَلَا يَشْهَدُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ أَحَدًا إِلَّا غُفِرَ لَهُ“۔

۱۴۔ ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَشْرِينَ وَمِئَةً رَحْمَةً يَنْزِلُ عَلَى هَذِهِ الْبَيْتِ سِتُّونَ لَطْفًا ثَمَنِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُحْصِلِينَ وَعِشْرُونَ لِلنَّاطِلِينَ“۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: عرفہ کے دن اللہ حاجی کو بخشتا ہے، مزدلفہ کی رات اللہ تعالیٰ تاجروں کو بخشتا ہے، منیٰ کے دن اللہ تعالیٰ حمالوں کو بخشتا ہے اور جمرہ عقبہ کے دن اللہ مانگنے والوں کو بخشتا ہے، چنانچہ اس جگہ جو بھی حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش ہی دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر رات و دن میں اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں ہوتی ہیں جو اس گھر پر اترتی ہیں، ساتھ رحمتیں طواف کرنے والوں کے لئے، چالیس نمازیوں کے لئے اور بیس رحمتیں دیدار کرنے والوں کے لئے۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الموضوعات لابن الجوزی (2/ 215)، واللآلیء

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الکامل فی ضعفاء الرجال (8/ 499)، والعلل

المتناہیۃ (2/ 81، حدیث 940)، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (1/ 423، و حدیث 256)، نیز دیکھئے: (1/ 339، حدیث 187)، و (1/ 342، حدیث 188)۔

۱۵۔ ”من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني“۔

جس نے خانہ کعبہ کا حج اور میری زیارت نہ کی اس نے

میرے ساتھ بے وفا کی۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الکامل فی ضعفاء الرجال (8/ 248)،

والموضوعات لابن الجوزی (2/ 217)، والاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعۃ (ص: 348، حدیث 500)، وتنزیہ الشریعۃ المرفوعة عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعۃ (2/ 172)، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (1/ 119، حدیث 45)۔

۱۶۔ ”من مات في أحد الحرمين؛ استوجبت

شفاعتي، وجاء يوم القيامة من الآمنين“۔

جو دونوں حرم میں سے کسی میں وفات پائے گا، میری شفاعت

واجب کر لے گا اور قیامت کے دن امن و امان میں آئے گا۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الضعفاء الکبیر للعقيلي (4/ 361)، والموضوعات

لابن الجوزی (2/ 218)، وسلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ (14/ 752، حدیث 6830)، وضعیف الترغیب والترہیب (1/ 192، حدیث 767)۔

۱۷۔ ”من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن

زارني في حياتي“۔

جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا

اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الکامل فی ضعفاء الرجال (3/ 272)، وضعیف

الجامع الصغیر (ص: 800، حدیث 5553)، وسلسلۃ

الاحادیث الضعیفۃ (1/ 120، حدیث 47)، نیز دیکھئے:

(12/ 522)۔

۱۸۔ ”من زار قبري وجبت له شفاعتي“۔

جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میرے

شفاعت طے ہو گئی۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: الضعفاء الکبیر للعقيلي (4/ 170)، وضعیف الجامع

الصغیر و زیادۃ (ص: 808، حدیث 5607)۔

۱۹۔ ”من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد

دخل الجنة“۔

جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم

علیہ السلام کی زیارت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

یہ روایت موضوع ہے۔

دیکھئے: تنزیہ الشریعۃ المرفوعة عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعۃ

(2/ 176)، والاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعۃ (ص:

344، حدیث 489)، والمصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع

(ص: 184، حدیث 336)، والتحقیق البہیۃ فی الاحادیث

المکذوبۃ علی خیر البریۃ (ص: 119، حدیث 353)، وسلسلۃ

الاحادیث الضعیفۃ (1/ 120، حدیث 46)۔

نوٹ: شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب ”قاعدة

جلیلة فی التوسل والوسيلة“ میں فرماتے ہیں:

عِدْلُ أَلْفِي رَقَبَةٍ وَأَلْفِي بَدَنَةٍ وَأَلْفِي فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَصِيَامٌ سَنَتَيْنِ قَبْلُهَا وَسَنَتَيْنِ بَعْدَهَا۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک نوجوان صاحب سماع (گانے وغیرہ کا عادی) تھا، چنانچہ جب ذی الحجہ کا چاند ہوتا تو وہ روزہ رکھتا، نبی کریم ﷺ نے اسے بلوایا، اور پوچھا: تمہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! چونکہ یہ مشاعر اور حج کے ایام ہیں، لہذا اس امید میں کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے ان کی دعاؤں میں شامل فرمادے۔ تو آپ نے فرمایا: تمہیں ہر دن کے بدلے سو غلام آزاد کرنے، بیت اللہ کے لئے سو غلام ہدیہ کرنے اور جہاد کے لئے سو گھوڑے تیار کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب یوم الترویہ یعنی آٹھ ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی تو اس کا ایک ہزار غلام آزاد کرنے، ایک ہزار اونٹ قربان کرنے اور اللہ کی راہ میں ایک ہزار گھوڑے تیار کرانے کا ثواب ملے گا، اور جب عرفہ کا دن ہوگا تو اس کا دو ہزار غلام آزاد کرنے، دو ہزار اونٹ قربان کرنے اور اللہ کی راہ میں دو ہزار گھوڑے تیار کرانے نیز دو سال پیشتر اور دو سال بعد روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔

یہ روایت موضوع اور جھوٹ ہے۔

دیکھئے: الموضوعات لابن الجوزی (2/ 198)، وتزئیر الشریعۃ المرفوعۃ عن الاخبار الثنیۃ الموضوعۃ (2/ 148)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں: اگر یہ موضوع نہ ہو تو دنیا میں کوئی موضوع حدیث ہے ہی نہیں! [دیکھئے: لسان المیزان لابن حجر رحمہ اللہ (5/ 320)]۔

”إن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ لهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبخاري وغيرهما“۔ [قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة (ص: 143)]۔

نبی کریم ﷺ کی قبر کی زیارت کے سلسلہ میں تمام احادیث ضعیف ہیں، ان میں سے کچھ بھی دین میں معتبر نہیں، اسی لئے صحاح و سنن کے مصنفین نے ان میں سے کچھ بھی روایت نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں امام دارقطنی اور بزار وغیرہ ضعیف احادیث روایت کرنے والے مصنفین نے روایت کیا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: ”والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب“۔ [قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة (ص: 322)]

قبر نبوی کی زیارت کے بارے میں مروی تمام حدیثیں ضعیف بلکہ جھوٹ ہیں۔

۲۰۔ ”عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ شَابًا كَانَ صَاحِبَ سَمَاعٍ، فَكَانَ إِذَا هَلَ هَلَالُ ذِي الْحِجَّةِ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ؟ قَالَ: يَا أَبَتِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا أَيَّامُ الْمُسَاعِرَةِ وَأَيَّامُ الْحَجِّ عَسَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُشْرِكَنِي فِي دُعَائِهِمْ۔ فَقَالَ: لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ عِدْلُ مِائَةِ رَقَبَةٍ تُعْتِقُهَا وَمِائَةِ رَقَبَةٍ تُهْدِيهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَمِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّزْوِيَةِ فَذَلِكِ عِدْلُ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَأَلْفِ بَدَنَةٍ وَأَلْفِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَذَلِكَ

محرم الحرام: فضائل و مسائل

سرفراز فیضی : داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان چار مہینوں کا ذکر اللہ کی نبی ﷺ کی حدیث میں موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار حرمت والے ہیں، تین تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ (بخاری: کتاب التفسیر، سورۃ التوبہ/مسلم: کتاب القسام، باب تغلیظ تحریم الدماء)

مہینوں کی حرمت کا معنی :

اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق نیکی کی عظمت اور گناہ کی شاعت و قباحیت اور ان پر ملنے والا ثواب و عذاب ہمیشہ یکساں نہیں رہتا بلکہ زمان، مکان اور مفعول کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مثلاً گالی دینا ایک جرم عظیم ہے لیکن اپنے والد کو گالی دینے، یا مسجد میں گالی دینے یا ماہ رمضان میں گالی دینے سے اس گناہ کی قباحیت اور عذاب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی مسلمان پر صدقہ کرنا عظیم ثواب کا کام ہے لیکن عام مسلمان کی بنسبت اپنے رشتہ دار مسلمانوں پر مال خرچ کرنے ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں صدقہ کا ثواب دیگر دنوں میں صدقے سے زیادہ ہے، نماز عظیم ترین نیکی ہے اور اگر نیکی کا یہ عمل مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ادا کیا جائے تو اس کا ثواب

ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، آسمان و زمین، زمان و مکان جس کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے جس مخلوق پر چاہتا ہے جس طرح کی چاہتا ہے فضیلت اور برتری سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح زمین کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں پر بعض انسانوں کو انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے اسی طرح بعض زمانوں کو بعض دوسرے زمانوں پر مرتبے اور شرف کے لحاظ سے بلند کیا ہے، مہینے، عشرے، ہفتے، دن، رات سب اللہ کی مخلوقات ہیں لیکن فضیلت اور مرتبہ کے لیے لحاظ سے ان کے مراتب یکساں نہیں، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، راتوں میں افضل ترین رات لیلیۃ القدر ہے، عشروں میں افضل عشرہ ذی الحجہ کا پہلا اور رمضان کا آخری عشرہ ہے، اسی طرح بارہ مہینے کی تعداد بھی اللہ ہی نے طے کی ہے اور تقرر کائنات ابتداء ہی سے ہے، مہینوں کی یہ گنتی کسی مخلوق کی ایجاد نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) (التوبہ: ۳۶) اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے چار مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں، یہی درست دین ہے لہذا ان مہینوں

دیگر مقامات پر ادائیگی نمازوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔

لہذا ان مہینوں کی حرمت توڑنا جائز نہیں۔

چار مہینوں کی حرمت کی حکمت :

ان چار مہینوں کو خصوصی حرمت دیے جانے کی حکمت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ کیونکہ حج کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کو حرام قرار دیا تاکہ حج کے موقع پر امن و سلامتی کا ماحول رہے اور جنگ و جدال کی وجہ سے عبادت حج کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو، ذی الحجہ سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ اس لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس مہینے میں حاجی مختلف علاقوں سے سفر حج کی ادائیگی کی خاطر مکہ کا رخ کرتے تھے، اس مہینے میں امن و امان کا ماحول رہے تاکہ حجاج کرام کو سفر میں قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کی صعوبتوں کا سامنا نہ ہو۔ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ حجاج کا اپنے گھروں میں واپسی کا مہینہ ہے لہذا اس مہینے کو حرام کیا گیا تاکہ واپسی کا سفر بھی امن و سلامتی کے ساتھ طے ہو اور سال کے بیچ میں ایک مہینہ رجب کا حرام قرار دیا گیا تاکہ بیچ سال میں کوئی عازم بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کے قصد سے مکہ سفر کرنا چاہے جنگ و جدال اور لوٹ مار کے مصیبتوں سے محفوظ رہے۔

نسی کی بدعت :

مشرکین مکہ بھی حرمت کے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں قتل و خونریزی اور جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے، البتہ دین ابراہیمی میں دوسری بدعات کی طرح اس معاملہ میں بھی انہوں نے نسی کی بدعت ایجاد کر لی تھی، اس بدعت کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

مہینوں کی حرمت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ دیگر سال کے دیگر مہینوں کی نسبت ان حرام مہینوں کی عظمت اور مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے لہذا ان مہینوں میں نیکیوں پر دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں معاصی کا ارتکاب دیگر مہینوں سے زیادہ شنيع اور مذموم ہے، لہذا ان مہینوں میں اہل ایمان کو نیک اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کی کوشش بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

جس طرح مسجد حرام میں الحاد دیگر کسی مقام میں الحاد سے بڑا گناہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ) [ان: 25] ترجمہ: "جو بھی ظلم کے ساتھ مسجد حرام میں الحاد (ہٹ دھرمی، بے راہ روی) کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔" اسی طرح حرام مہینوں میں بھی گناہ ارتکاب دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ سخت ہے اور ان سے بچنے کی زیادہ تاکید ہے، اسی لیے امام شافعی سمیت علماء کی ایک جماعت کے نزدیک حرام مہینوں میں دیت بڑھا کر ادا کی جائے گی۔

تفسیر خازن جلد ۳ ص ۷۳ میں ہے :

ان مہینوں کا نام حرمت والے مہینے اس لئے پڑ گیا کہ عرب دور جاہلیت میں ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے یا بیٹے یا بھائی کے قاتل کو بھی پاتا تو اس پر بھی حملہ نہ کرتا۔ اسلام نے ان کی عزت و احترام کو اور بڑھایا۔ نیز ان مہینوں میں نیک اعمال اور طاعتیں ثواب کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح ان میں برائیوں کا گناہ دوسرے دنوں کی برائیوں سے سخت ہے۔

یالپ (LeAP) کہا کرتے تھے اور اسی کبیسہ کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر تین قمری سال بعد ایک ماہ زاد شمار کر لیا جاتا تھا تا کہ قمری سال بھی شمسی سال کے مطابق رہے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موقعہ پر بیت اللہ کے متولیوں کو اور دوسرے عبادت خانوں کے مجاوروں کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ عموماً غلہ کی صورت میں ہوتے تھے اور غلہ پکنے کا تعلق سورج یا شمسی سال سے ہوتا ہے۔ اگر وہ قمری تقویم پر قائم رہتے تو ان کے نذرانے انہیں بروقت نہیں مل سکتے تھے۔ محض اس دنیوی مفاد کی خاطر انہوں نے دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھی یہ کبیسہ کا طریق اختیار کیا تھا۔"

محرم کی وجہ تسمیہ :

نسی کا یہ عمل بالعموم محرم ہی کے مہینے کے ساتھ ہوتا تھا کہ اس مہینے کو بالعموم صفر سے بدل کر حلال کر لیا جاتا، لہذا اس مہینے کی حرمت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے اس نام ہی محرم رکھا گیا، محرم کے معنی ہی ہوتے ہیں حرام کیا گیا مہینہ۔

حرمت و فضیلت طے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے :

مہینوں کی حرمت میں الٹ پھیر کو اللہ رب العزت نے کفر میں زیادتی کا سبب قرار دیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانوں کی فضیلت اور حرمت طے کرنا تشریع ہے جس کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، لہذا اللہ نے جن مہینوں، عیشوں، رات اور دن کی جنتی فضیلت متعین کر دی ہے نہ ان فضیلتوں کا ختم کیا جاسکتا ہے نہ ان ایسی حرمت و فضیلت کسی دوسرے دن، مہینے، یا عشرے کو دی جاسکتی ہے، یہ ایک تعبدی معاملہ ہے اس میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں، یہ معاملہ خالص تشریع کا ہے اور تشریع کا حق اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور اس میں دخل اندازی کرنا اور فضیلتوں میں ہیر پھیر کرنا دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے جس کی شدید مذمت قرآن و سنت میں وارد ہے۔

مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینہ کو حرام کر لیتے ہیں تا کہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ ان کے لئے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔

مولانا عبدالرحمن کیلانی سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں : مشرکین عرب کے نزدیک چار ماہ حرمت والے تھے۔ ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرہ کے لیے۔ ان مہینوں میں لوٹ مار اور جدال و قتال حرام تھا اور اس دوران لوگ آزادی کے ساتھ سفر اور تجارت وغیرہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا ہر وقت ہی ایک گناہ کا کام تھا تاہم ان مہینوں میں اسے شدید تر گناہ سمجھا جاتا تھا لیکن مشرک اپنی اغراض کی خاطر ان مہینوں میں اول بدل کر کے سال میں چار حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ مثلاً کوئی زور آور قبیلہ جب محرم میں اپنے کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا یا جنگ چھیڑنا چاہتا تو وہ یہ اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کے بجائے صفر حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنی من مانی اغراض پوری کر لیتا اور اگلے سال پھر اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ شمار ہوگا۔ اور اس غرض کے لیے ردو بدل عموماً محرم اور صفر کے متعلق ہی ہوا کرتا تھا۔ اور ایسا اعلان کرنے والا شخص بنو کنانہ کا ایک سردار تلمس تھا۔ اس طرح یہ لوگ مہینوں کی حلت و حرمت کے خود بخود ہی مختار بن بیٹھے تھے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینے کا ایک دوسرا طریق بھی مشرکین عرب میں رائج ہو چکا تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ ہر قمری سال میں ۱۰ دن زیادہ شمار کر کے اسے شمسی سال کے مطابق بنا لیتے تھے۔ اور اسے کبیسہ یا لونڈ

محرم اللہ کا مہینہ :

محرم وہ واحد مہینہ جسے "اللہ کا مہینہ" کہا گیا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے "محرم" کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ (مسلم: کتاب الصیام: باب فضل صوم المحرم)

محرم کے روزوں کی فضیلت :

احادیث میں محرم کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا ہے گیا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہوئے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس سے دین اسلام میں اس ماہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات (یعنی تہجد) کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: سئل: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اس کو نبی ﷺ کی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ کہا: آپ سے دریافت کیا گیا: فرض نماز کے بعد کون

سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام (بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ))

محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کے مد نظر اس مہینے میں اہل ایمان کو کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، البتہ اللہ کے نبی ﷺ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے سارے دن روزہ نہیں رکھا لہذا رمضان کے علاوہ محرم سمیت تمام مہینوں میں پورے مہینہ روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے: آپ ﷺ روزے ترک نہیں کریں گے اور آپ ﷺ روزے چھوڑ دیتے تھے کہ ہم کہتے: آپ ﷺ روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام (بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِخْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ))

محرم میں کثرت صیام کی حکمت :

محرم میں کثرت صیام کی حکمت واضح کرتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ماہ محرم کو اللہ کے نبی ﷺ نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت سے اس مہینے کی شرف و منزلت آشکارا ہوتی ہے، روزہ کو بھی تمام عبادات کے مقابلہ میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ترجمہ: ابن آدم

تَعَالَى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [طہ: 9] (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) [النساء: 164]]

بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے "قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ---" یہ ایک صالح دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔"

قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تب بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دے رکھا تھا۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کی فرضیت ختم ہوگئی۔ لہذا اب جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔" (بخاری: کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء؛ ۲۰۰۳/مسلم: کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء؛ ۱۱۲۵)

عاشوراء کے روزے کی فضیلت :

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.

میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس کا روزہ رکھا ہو۔ (صحیح البخاری: كِتَابُ الصَّوْمِ (بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ))

حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" "مجھے اللہ تعالیٰ سے

کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزاء میں خود دوں گا۔" لہذا جیسے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اس اللہ کا مہینہ کہا گیا تو مناسب ہے کہ اس میں کثرت بھی روزے کی اس عبادت کی کی جائے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔

عاشوراء کی تاریخی حیثیت :

عاشوراء یوم عظیم، یوم صالح، یوم شکر :

محرم کی دسویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی، بنی اسرائیل کو اسی دن فرعون کی غلامی اور ظلم و بربریت سے نجات دی گئی اور فرعون کو اس کی سرکشی اور ظلم کی پاداش میں غرقاب کیا گیا تھا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَغْنِي عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ انھوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس بناء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہم ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔" (صحیح البخاری: كِتَابُ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ

اور یہ بات معلوم ہے کہ نماز، روزوں سے افضل ہے اور رمضان کے روزے، عرفہ کے دن کے روزوں سے افضل ہیں، اور یہ روزے اور نماز بھی اس وقت گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں جبکہ کبائر سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ آپ ﷺ نے خود یہ شرط لگائی ہے؛ تو یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک یا دو نفلی روزے، زنا، چوری، شراب نوشی، جوا اور جادو وغیرہ جیسے کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں؟ لہذا ایسا ممکن نہیں ہے" مختصر الفتاویٰ المصریہ (1/254)

ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

بعض کہتے ہیں عاشورا کا روزہ سال کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور عرفہ کے روزے سے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس غافل کو یہ علم نہیں کہ رمضان کے روزے، اور نماز پنجگانہ، عرفہ اور عاشورا کے روزے سے افضل اور برتر ہیں، اور یہ اپنے درمیان کے گناہ کی معافی کا اس وقت سبب بنتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، چنانچہ ایک رمضان سے لیکر دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ سے لیکر دوسرے جمعہ تک کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا یہ اس وقت تک سبب نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ کبائر سے اجتناب کے عمل کو شامل نہ کیا جائے، چنانچہ دونوں امور [صوم و صلوٰۃ اور اجتناب کبائر] کا مجموعہ مل کر ہی صغیرہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنے کے قابل ہوتے ہیں۔

لہذا ایک دن کا نفلی روزہ کیسے بندے کے سارے کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے جبکہ وہ اس کبیرہ پر مصر بھی ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کی؟ ایسا ناممکن ہے۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ عرفہ اور عاشورا کا روزہ عمومی طور پر سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو، اور یہ حدیث ان وعدے والی نصوص میں سے ہو جس کے لئے کچھ شرائط اور موانع ہیں، اور سائل آدمی کا گناہ پر دوام اور اڑے رہنا گناہوں کی معافی کے لئے رکاوٹ

امید ہے کہ یوم عاشورا کا روزہ گذشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔" (مسلم : کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ایام)

عاشوراء کے روزے صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں اگر اللہ رب العزت نے روزے قبول کر لیے تو :

عاشوراء کے روزوں سے گناہوں کی مغفرت کے متعلق دو باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے، پہلی یہ ہے عاشوراء کے روزے سے گناہوں کی مغفرت اس شرط پر ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں بندے روزہ مقبول ہو، لہذا کسی کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے کیونکہ عاشورا کا روزہ رکھ لیا ہے اس لیے لازماً اس کے ایک سال کے گناہ مٹا دیے گئے ہیں کیونکہ عمل کے مقبول یا مردود ہونے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اس لیے مومن بڑی سی بڑی نیکی کر کے بھی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں اس کی نیکی رد نہ کر دی جائے اور مسلسل اللہ سے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔

دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر عاشوراء کا روزہ مقبول بھی ہو جائے وہ صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

نبی ﷺ سے صحیح ثابت ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے دو سال اور عاشوراء کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن آپ کے یہ فرمانے سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں یہ لازم نہیں آتا کہ کبیرہ گناہ بھی بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ: (ایک جمعہ سے اگلے جمعہ اور ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے گناہ اس جمعہ اور روزے سے معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے)

کہ ابھی آئندہ سال نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔" (صحیح مسلم: کِتَابُ الصَّیَّامِ (بَابُ أَمْرِ يَوْمِ يَصْتَامُ فِي عَاشُورَاءِ))

اگر عاشوراء کا دن جمعہ کے دن ہو تو کیا عاشوراء کا روزہ جمعہ کے دن رکھا جاسکتا ہے؟

سعودی کی دائمی فتویٰ کمیٹی نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ :

حضور اکرم ﷺ نے تمام دنوں میں صرف جمعہ کے دن کا خاص کر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد والے دن کا روزہ بھی ساتھ رکھا جائے، لیکن جب جمعہ کے دن یوم عرفہ یا یوم عاشوراء پڑ جائے، تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، اس لئے کہ وہ عرفہ یا عاشوراء کا دن شمار ہوگا، چنانچہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک نبی ﷺ نے فرمایا:

جمعہ کی رات کو دیگر راتوں سے ہٹ کر کسی خاص عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو دیگر دنوں سے ہٹ کر کسی خاص روزے سے خاص کرو، ہاں اگر جمعہ اس دن آجائے، جس میں تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے [تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے]۔ اور ان دو روزوں [عرفہ اور عاشوراء] کی فضیلت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ پچھلے اور اگلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لہذا روزہ رکھنے والا شخص اگر اس نایہ سے روزہ رکھے تو [جمعہ کے دن] روزہ رکھنا جائز ہے۔ جس شخص پر رمضان کے روزوں کی قضاء باقی ہو کیا وہ عاشوراء کا روزہ رکھ سکتا ہے؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا

ہوگا، چنانچہ اگر کبیرہ پر مصر نہیں ہے تو روزہ اور عدم اصرار مل کر ایک دوسرے کے تعاون سے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو مٹا دیں، جیسا کہ رمضان اور نماز پنجگانہ، کبائر سے اجتناب کیساتھ مل کر اور ایک دوسرے کی معاونت سے صغائر کو مٹا دیتے ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دیں گے [النساء: 31]

اب یہ بات واضح رہے کہ کسی چیز کو گناہوں کی معافی کا سبب بنانا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سبب سے مل کر گناہوں کی معافی کا سبب بنے، اور گناہوں کی معافی کے دو اسباب سے ملنے والی معافی تنہا سبب کی بہ نسبت زیادہ قوی اور کامل ہوگی، جس قدر گناہوں کی معافی کے اسباب قوی ہوں گے گناہ اتنے ہی زیادہ گناہ معاف ہوں گے اور اچھی طرح گناہوں کی صفائی ہوگی۔ "الجواب الکافی" صفحہ: (13)

عاشوراء کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنا :

حضرت ابن عباس سے مروی ہے:

جِئْنَا صَبَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. جس وقت رسول اللہ ﷺ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! اس دن تو یہودی اور نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے راوی نے کہا

گی کیونکہ یہ سبب والینماز تھی، اور یہ سبب کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے اگر سبب فوت ہو جائے تو اس کی مشروعیت بھی ختم ہو جائے گی۔

اسی طرح ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یوم عرفہ اور یوم عاشوراء بھی ایسے ہی ہے، اس لیے اگر یوم عرفہ اور یوم عاشوراء کا روزہ بغیر ککسی عذر موخر کر دے تو بلاشبہ اس کی قضاء نہیں کی جائے گی، اور اگر قضاء میں روزہ رکھ بھی لے تو اسے ک کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اسے یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ اس نے یوم عرفہ اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ (مجموع فتاویٰ ابن عثیمین "43/20)

صرف عاشوراء کے دن روزہ رکھنا:

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

صیام یوم عاشوراء کفارة سنة ولا یکره افرادہ بالصوم۔ "عاشوراء کا وزہ ایک سال کے گناہوں ککفارہ ہے اور صرف عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔" (الفتاویٰ الکبریٰ ج 5)

الشیخ محمد بن صالح العثیمین اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

تنہا عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کراہت پر تمام اہل علم متفق نہیں ہیں، بلکہ بعض علما کے نزدیک سرے سے مکروہ ہی نہیں ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ عاشوراء سے پہلے نو یا عاشوراء کے بعد گیارہ محرم کا روزہ ساتھ ملایا جائے (البتہ نو محرم کا روزہ ساتھ ملانا گیارہ کی نسبت زیادہ افضل ہے،

کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لئن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع۔

اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا "یعنی دسویں محرم کے ساتھ۔ (مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ محمد صالح العثیمین المجلد العشر ون کتاب الصیام) ❖ ❖ ❖

أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ۔ رمضان کے جو روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے شعبان سے پہلے مجھے ان کی قضاء کی توفیق نہ ہوتی۔ (صحيح بخاری، کتاب الصوم، باب: مَتَى يُقْضَى قِضَاءُ رَمَضَانَ)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: "اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی قضاء کو مطلق طور پر موخر کرنا جائز ہے، خواہ عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے۔" (فتح الباری: ۱۹۱/۴)

ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سال کے درمیان میں بہت سارے نفل روزے رکھتی ہوں گی جن میں عاشوراء اور عرفہ وغیرہ بھی شامل ہے لہذا جن پر رمضان کے روزوں کی قضاء باقی ہے ان کے لیے نفل روزے رمضان کی روزوں کی قضاء سے پہلے رکھنے میں حرج نہیں البتہ بہتر ہے کہ نفل روزوں سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضاء کر لی جائے۔

کسی سبب سے اگر یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھ سکے تو کیا اس کی قضاء کر سکتا ہے؟

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال دریافت کیا گیا: اگر یوم عاشوراء کے ایام میں کوئی عورت ماہواری کی حالت میں ہو تو کیا وہ اس اس روزے کی قضاء کرے گی؟ یا کوئی قاعدہ اور اصول ہے کہ کون سے نوافل کی قضاء ہوگی اور کون سے نوافل کی قضاء نہیں ہوگی۔

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

نوافل دو قسم کے ہیں:

ایک سبب والے ہے، اور دوسرے سبب کے بغیر، جس کا کوئی سبب ہو تو وہ سبب فوت ہو جانے سے وہ خود بھی فوت ہو جائیگا اور اس کی قضاء نہیں کی جائیگی، اس کی مثال تحیۃ المسجد ہے، اگر کوئی شخص آئے اور بیٹھ جائے اور طویل مدت تک بیٹھا رہے اور پھر وہ تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کرنا چاہے تو یہ تحیۃ المسجد نہیں ہوں

جماعتی خبریں

دفتر صوبائی جمعیت

حجاج کرام حج کے موقع پر سعودی حکومت اور اپنے ٹورس حج کمیٹی کی ہدایات اور ضوابط کی پابندی کریں اور ذمہ داروں کا مکمل تعاون فرمائیں۔

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جانب سے منعقد کیے گئے حج ٹریننگ کیمپ اور اجلاس عام میں علماء کرام کا بیان :

طریقہ "تھا، شیخ نے تمہید میں کہا کہ حج ایک ایسی عبادت جو استطاعت کے ساتھ مشروط ہے لہذا جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو ان کو حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعہ حج کرنے کی مالی استطاعت رکھتے ہوں ان کو حج کمیٹی کی جانب سے کئی سالوں تک انتظار کرنا مناسب طرز عمل نہیں، شیخ نے بہت تفصیل سے حج کا عملی طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بیان فرمایا اور حج کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، شیخ نے عازمین حج کو اس کی بھی تاکید کی مختلف موقعوں پر وہ حکومت کے کارندوں، حج کمیٹی کے ذمہ داران اور دیگر اتھارٹیز کا مکمل تعاون کریں اور ان کے طے کیے گئے خطوط اور ہدایات کے مطابق حج ادا کریں۔

شیخ عنایت اللہ مدنی کے بعد شیخ شمیم احمد عبدالحلیم مدنی نے حاجیوں سے ہونے والی عام غلطیوں کی نشاندہی کی، شیخ نے حج سے پہلے، حج کے درمیان اور حج کے بعد ہونے والی

حجاج کی ذہنی اور عملی تربیت کے لیے حج ٹریننگ کیمپ کا انعقاد صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی روایت رہی ہے۔ اس روایت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال ۲۰۱۸ جولائی بروز اتوار مسجد خالد بن عبد الرحمن، ٹیمکر محلہ، نزد جے جے ہاسپٹل، ناگپڑہ، ممبئی میں حج ٹریننگ کیمپ کا انعقاد مولانا عبد السلام سلفی کی صدارت میں کیا گیا ہے، عصر کی نماز کے بعد حج ٹریننگ کیمپ کا آغاز حافظ اشرف علی سنابلی تلاوت سے ہوا، تلاوت قرآن کے بعد صوبائی جمعیت کے داعی شیخ سرفراز فیضی نے "صحابہ معیار حق ہیں" اس موضوع پر خطاب کیا، اپنے خطاب میں انہوں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ دین کے معاملہ میں صحابہ معیار و میزان ہیں اور قرآن و سنت کا ہم وہی معتبر ہے جو صحابہ سے منقول ہے۔

ان کے بعد صوبائی جمعیت ہی کے داعی شیخ عنایت اللہ مدنی نے خطاب کیا، شیخ کے موضوع کا عنوان "حج کا عملی

چاہتا ہے اور جب کہ عام گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کے دل میں اس کی قباحت اور ملامت موجود ہوتی ہے۔

شیخ محمد بن رمضان الہاجری کے خطاب اور دعاؤں پر پروگرام کا اختتام ہوا، الحمد للہ بڑی تعداد میں لوگوں نے اجتماع میں شرکت کی، اور جماعت کی اہل علم اور بزرگ شخصیتوں نے بھی اجلاس میں شرکت فرما کر مجلس کی عزت میں اضافہ فرمایا، اجلاس میں نظامت کے فرائض مولانا سراج الحق عالیادی نے بحسن و خوبی انجام دیئے۔ ذمے داران مسجد اور دیگر احباب کی طرف سے عوام و خواص کی ضیافت کا عمدہ نظم تھا اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے راحتی وفد

کا چار روزہ دورہ کیرلا

سیلاب متاثرین ہر طرح کے تعاون و ہمدردی اور

دعاؤں کے مستحق ہیں: مولانا عبدالسلام سلفی

مورخہ ۹/ ستمبر ۲۰۱۸ کو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا ایک چار رکنی وفد مولانا عبدالسلام سلفی کی زیر قیادت کیرلا سیلاب متاثرین کی باز آباد کاری اور تعاون کے لیے کالی کٹ پہنچا، جمعیت کا یہ اعلیٰ سطحی وفد شیخ عبدالجلیل انصاری صاحب (مومن پورہ)، جناب عبدالحمید خان صاحب (بھیونڈی) اور جناب مقصود سہین صاحب (کوکن) پر مشتمل تھا، کیرلا ندوۃ المجاہدین (KNM) کے نائب صدر ڈاکٹر حسین ابوبکر کوپا سے رابطہ کے

غلطیوں، کوتاہیوں اور بد اعتقادیوں کی نشاندہی فرمائی، شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے شخص کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی جنہوں نے کسی مسلمان سے تعلق ختم کر رکھا ہو لہذا حج کے سفر پر روانگی سے پہلے تمام مسلمانوں سے تعلق بحال کر لیں، شیخ نے مزید کہا کہ حج میں ریاکاری سے بچیں اور مقامات مقدسہ میں سیلفی لینے سے پرہیز کریں۔

شیخ کے خطاب کے بعد ناشتے اور نماز مغرب کے لیے وقفہ دیا گیا، مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد پہلا خطاب شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ کا ہوا شیخ نے ملک کے مختلف حصے میں پھیلے مہدی اور مسیح ہونے کے جھوٹے مدعی کے فتنے کے رد میں خطاب کیا، شیخ نے اپنے بیان میں اہل سنت اور روافض کے تصور مہدی کا فرق بیان کیا، شیخ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ احادیث میں بیان کی گئی حضرت مہدی کی شخصیت کے متعلق جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ مسیح سے مختلف ہیں۔

شیخ محمد مقیم فیضی کے خطاب کے بعد شیخ سعودی عرب سے تشریف لائے شیخ محمد بن رمضان الہاجری کا خطاب ہوا، شیخ نے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کی کتاب "فضل الاسلام" کی مختصر شرح فرمائی، شیخ نے اسلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام اللہ کی طرف سے اتارا گیا واحد دین ہے جس کی اتباع پر آخرت میں بندے کی کامیابی کا انحصار ہے، شیخ نے بدعت کی قباحتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ بدعت گناہ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بدعتی بدعت پر عمل کرتے ہوئے اس کی نیکی کا گمان کرتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ اللہ کا تقرب

علاقوں میں وفد نے اولاً توجہ دی۔

کیرلا کے سیاحتی ضلع وایاناڈ پہنچنے پر KNM کے نائب صدر ڈاکٹر حسین ابوبکر کو یا صاحب جو وہاں غریبوں کیلئے نئے مکانات کی تعمیر کے سلسلہ میں ایک میٹنگ میں تشریف لائے ہوئے تھے ان کے ہمراہ وایاناڈ مجاہدین کے ذمہ دار شیخ عبدالرحمن سلمیٰ اور دیگر کئی ذمہ داران سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی رہنمائی میں پیننگوڈ PINANGODE، اچور ACHUR، واروڈنا WARUDNA، میلوری MELMURI وغیرہ دیہاتوں کا معائنہ کرنے کے بعد تباہ شدہ مکانات کے متاثرین کو جمعیت کے ریلیف وفد نے نقدی تعاون پیش کیا، اس تعاون پر بہت سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وفد نے بھی ان کی شدید تکلیف کا احساس کیا اور تسلی دی۔

جمعیت کا دوسرا وفد عنقریب ضلع ارناکولم اور کوچین وغیرہ کا دورہ کرے گا۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ متاثرین پر خصوصی رحم فرمائے اور دوبارہ گھر بسانے میں ان کی مدد فرمائے۔ آمین

ریلیف رسانی کے سفر میں ہمیں اندازہ ہوا کہ دیگر ملی تنظیموں کے ساتھ ہماری سلفی تنظیم، ادارے اور جماعتی افراد تن من اور دھن سے متاثرین کی باز آباد کاری میں بہتر ڈھنگ سے منہمک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور خصوصاً معاونین کے اہل و مال میں برکت دے، کیرلا میں قیام کے دوران وفد کو جماعت کے کئی بڑے اداروں کی زیارت اور ان کے ذمہ داروں سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

بعد ان کی رہنمائی میں وفد نے کئی متاثرہ گاؤں کا معائنہ کیا، پونور کے قریب گاؤں کرنجولا، کنپن کنڈو KANNAPAN KUNDU سیلاب کی آفت سے پورا گاؤں تہس نہس ہو گیا تھا، چونکہ حادثہ رات تین بجے ہوا تھا اس لیے مکانات کی تباہی کے علاوہ ۱۴ نفوس پہاڑ کے گرنے سے دب کر ہلاک ہو گئے تھے، منظر انتہائی بھیاں تک اور عبرت ناک تھا، منظر دیکھنے کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات یاد آ گئے، بعض مقامات کے نشانات بھی مٹ گئے تھے اور سڑک کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ان مقامات پر متاثرین کا تعاون کیا گیا، جبکہ صوبائی جمعیت نے ایک چیک ندوۃ المجاہدین کالی کٹ کی آفس میں ذمہ داروں کو دیا، جبکہ اس سے پہلے بھی KNM کو ایک خصوصی رقم دی جا چکی تھی۔

دوسرے دن فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن سلفی (رئیس الجماعۃ الندویہ (ایڈوانا) و امین ندوۃ المجاہدین کیرلا) کی رہنمائی میں وایاناڈ (WAYANAD) کلپٹا (KALPETTA) کے متاثرہ علاقوں کا دورہ مولانا عبداللہ زبیر محمدی کی معیت میں کیا، جہاں کیلے کی فصل مکمل تباہ ہو گئی ہے اور بہت سے مکانات سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جزئی وکلی طور پر منہدم ہو گئے ہیں، جن کی مرمت اور از سر نو تعمیر ضروری ہے، اب سیلاب ختم ہونے کے بعد لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کی مرمت اور تعمیر جدید کی فکر میں ہیں، حکومت سے لیکر بہت ساری مقامی و بیرونی تنظیمیں ریلیف کے کام میں لگی ہوئی ہیں، KNM کے ذمہ داران نے بتایا کہ کوچین، ارناکولم وغیرہ علاقے بے انتہا متاثر ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں بہت سی تنظیمیں پہنچ رہی ہیں جبکہ کالی کٹ اور ضلع وایاناڈ میں بہت کم ادارے توجہ دے رہے ہیں، اس لیے وہاں کے ذمہ داروں کی رہنمائی میں ان

سالہائے گذشتہ کی طرح امسال بھی

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی
کے زیر اہتمام

دوروزہ

تذریب دورہ

ائمہ وعساة و مدرسین

بمقام:
جامع مسجد اہل حدیث،
کپاڈیہ نگر،
کرلا (ویسٹ)،
ممبئی۔ ۷۰

بتاریخ:
۲۰-۲۱ اکتوبر ۲۰۱۸ء
مطابق ۱۰-۱۱ صفر ۱۴۴۰ھ
بروز سنیچر و اتوار،
صبح ۹ بجے تا صلاۃ عشاء

جس میں ان شاء اللہ ماہرین فن بزرگانِ ملت، کہنہ مشق اساتذہ کرام اور معروف اہل علم اپنے علمی، دعوتی، تدریسی اور دیگر تجربات اور مہارتوں سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں گے اس لیے تمام ائمہ وعساة اور مدرسین کے لیے استفادے کا اچھا موقع ہے۔ جو علماء اور دعاۃ اس دورہ تدریسیہ میں شرکت کی خواہش رکھتے ہوں وہ:

- اپنا نام اور موبائل نمبر اپنی مسجد یا ادارے کے صدر یا سکریٹری کی منظوری کے ساتھ درج کرا کے جمعیت سے اپنا رجسٹریشن نمبر حاصل کر لیں۔ متعلقہ ادارہ کی منظوری کے بغیر رجسٹریشن نہیں ہوگا۔
- اپنا رجسٹریشن نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ تدریسیہ کے دن ساری کاروائیاں اسی رجسٹریشن نمبر کی بنیاد پر ہوں گی۔
- نام کا اندراج صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی آفس میں مولانا ایوب اثری حفظہ اللہ کے پاس کرایا جاسکتا ہے۔ بعد نماز ظہر تا مغرب۔
- جو حضرات آفس میں آنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ واٹس اپ کے ذریعہ بھی اپنے ناموں کا اندراج کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ پر رجسٹریشن کے لیے اپنا نام، رابطہ نمبر اور متعلقہ ادارے کا منظوری نامہ اس نمبر پر بھیج کر اپنا رجسٹریشن نمبر حاصل کر لیں۔ 9892555244
- رجسٹریشن کی آخری تاریخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸ء ہے۔
- اطلاعاً عرض ہے کہ دفتر سوموار کو بند رہتا ہے۔
- دورہ تدریسیہ میں ایک ادارے سے زیادہ سے زیادہ دو ہی افراد کے ناموں کا اندراج کیا جائے گا۔

مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں:
شیخ محمد ایوب اثری: 8828441468
شیخ سرفراز فیضی: 8080187588
آفس: 02226520077

تفصیلی اشتہار عنقریب جاری کیا جائے گا ان شاء اللہ۔

— شعبہ دعوت و تبلیغ —

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی